

एक गोलीका नाम 'क' और दूसरीका 'ख' इसी प्रकार उस पिछाने मात्रासहित और मिले हुए अक्षरोंकी गो लियाँ भी बनवाई। कुछ दिनोंके पीछे खेलते-खेलते उन गोलीयोंके सम्पूर्ण अक्षर लड़कोंकी दृष्टिपर चढ़ गए। परन्तु वे अक्षरोंको गोलीयोंका नाम समझते थे।

एक दिन प्राङ्गमणिने एक श्लोक लिखकर उसी खेलके स्थानमें फेंक दिया उसको किसी लड़केने पाया। उसने राज-पुत्रको दिया और कहा कि इस पत्रमें वत्तीस गोलीयों के सं-चिह्न बने हैं। राजपुत्र भी उस पत्रको देखकर अचम्भित हुआ और प्राङ्गमणिसे पूछने लगा कि यह क्या बात है। इसमें बहुतसे गोलीयोंके चिह्न बने हैं। प्राङ्गमणिने कहा कि इन्हीं गोलीयोंके चिह्नोंको पत्रपर लिख देनेसे ऐसी बातें बन जाती हैं जैसी इस पत्रमें हैं। तुम उसे पढ़ा-तो मैं इसकी युक्ति बतलाऊँ। यह बात सुनकर राजपुत्रने गोलीयोंका स्वरूप समझ लिया और अक्षरोंका उच्चारण करने लगा। उसमें यह श्लोक लिखा था—

श्लोक ।

रूपयौवनसम्पूर्ण, विशालकुलसम्भवाः ।

विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किंशुमाः ॥

जय श्लोकका स्वरूप जान पड़ा तो राजपुत्रने कहा कि इसका मतलब मेरी समझमें नहीं आता मुझे समझाइए। प्राङ्गमणि ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि सुन्दर रूप, सुन्दर अवस्था और सुन्दर कुलयाला मनुष्य विद्या-हीन होनेसे वैसे ही शोभित नहीं होता जैसे बिना सुगन्ध ढाक का फूल। यह सुनकर राजपुत्रको बहुत ग्लानि हुई और कहने लगा कि हा ! मैंने विद्या नहीं पढ़ी। तब प्राङ्गमणिने भेद

द्वितीय तरङ्ग ।

सभाकी रीति-भाँति ।

चांगीशशर्माने अपने पुत्रसे सभाकी रीति-भाँति विषयमें कहा कि जिस राज-सभामें जाओ वहाँकी रीति भाँति समझकर काम करो । वहाँके मनुष्योंके विश्वासपत्र काम न करना चाहिए । जब कुछ करना हो, तो स्वयम् अपनी बुद्धिसे विचार करना चाहिए । यदि कदाचित् सभाके प्राचीन मनुष्योंसे सम्मति भी लेना पड़े तो उनकी सम्मति पर खुद भी विचारांश करो, कि उन्होंने जो सम्मति दी है, ठीक है, या नहीं और यदि अपनी बुद्धि विचारसे भी उनकी सम्मति ठीक जान पड़े तो उनकी शिक्षानुसार काम करो । यदि उसमें किसी प्रकारकी क्षति समझो तो सभासदोंकी बातको दितकारी न जानो । क्योंकि सभासद बहुधा दुष्ट प्रकृतिके और दुराचारी होते हैं । वे यह नहीं चाहते कि अन्य किसी गुणीकी गुणवृत्ति प्रगट हो, परन्तु उसकी घात बिगाड़नेके लिए प्रयत्न करते रहते हैं । जो कोई सीधा-सादा मनुष्य हुआ तो उसको किसी उपायसे उल्लू बनाकर निकाल देते हैं और प्रबल बुद्धिमान हुआ तो हाथ मलके रह जाते हैं ।

एकवार एक कवि, जो साहित्यमें अद्वैत था, परन्तु राज-सभा के व्यवहारोंको नहीं जानता था, किसी राजाकी सभामें गया । उस कविने वहाँके सभा-कविसे कहा कि आप राजाकी प्रकृतिसे अच्छी तरह परिचित हैं । कहिए,

द्वितीय तरङ्ग ।

सभाकी रीति-भाँति ।

यागीशशर्माने अपने पुत्रसे सभाकी विषयमें कहा कि जिस राज-सभामें जाओ वहाँकी रीति-भाँति समझकर काम करो । वहाँके मनुष्योंके विश्वास-काम न करना चाहिए । जब कुछ करना हो, तो स्व-अपनी बुद्धिसे विचार करना चाहिए । यदि कदा सभाके प्राचीन मनुष्योंसे सम्मति भी लेना पड़े उनकी सम्मति पर बुद्धि भी विचारांश करो, कि उन जो सम्मति दी है, ठीक है, या नहीं और यदि अपनी बुद्धि-विचारसे भी उनकी सम्मति ठीक जान पड़े तो उन शिक्षानुसार काम करो । यदि उसमें किसी प्रकारकी समस्या तो सभासदोंकी बातको हितकारी न जान लो क्योंकि सभासद बहुधा दुष्ट प्रकृतिके और दुराचारी होते हैं । वे यह नहीं चाहते कि अन्य किसी गुणीकी गुण प्रगट हो, वरन् उसकी बात बिगाड़नेके लिए प्रयत्न करते हैं । जो कोई सीधा-सादा मनुष्य हुआ तो उस किसी उपायसे उल्लू बनाकर निकाल देते हैं और प्रबुद्धिमान हुआ तो हाथ मलके रह जाते हैं ।

एकवार एक कवि, जो साहित्यमें अद्वैत था, परन्तु राज-सभा के व्यवहारोंको नहीं जानता था, किसी राजा-सभामें गया । उस कविने वहाँके सभा-कविसे कहा । आप राजाकी प्रकृतिसे अच्छी तरह परिचित हैं । कदा

कयिने कहा कि वृष्योनाथ, पास्तबम मुझसे बड़ी नता हुई। मैं धर्मद्वाराजकी रुचिको न जानता था। सिधू सभा-कविसे पूछा। उन्होंने ऐसीही सम्मति दी। यही विशेष मूर्खता हुई कि मैंने उसके गुण दोषको नहीं सोचा। अब मेरा अपराध क्षमा किया जाय आशयके सिधे आया हों, यही आशय सुनाऊँ। अब भूल जन्म भर न होने पाएगी। निदान, फिर उसने मनोभिलषित आशयकी कविता सुनाकर प्रसन्न किश और पारितोषिक पाया। राजाने सभा-कविको वाक्पुतभङ्गना करके समझा दिया कि कभी किसी धोखा दोषी तो काँटन दण्डके भागी होंगे।

यह बात सुनकर विद्यानिधिने अपने पितासे कहा कि अब राजसभामें ऐसे ऐसे दुराचारी रहते हैं तो विदेश विद्वान्का क्योंकर निर्वाह हो सकता है ? वामीशशर्मा कहा कि राज-सभाकी यह व्यवस्था समुद्रके सट्टा है। समुद्र में सम्पूर्ण रत्न होते हैं उनके साथही सकल जलचर जंतु रहते हैं। जो बुद्धिमान और उद्योगी होते हैं, वे अपनेकं दुष्ट जंतुओंसे बचाकर रत्न निकाल लेते हैं। इसीप्रकार जो विद्या-बुद्धि-निधान और देश-कालके अनुसार चतु होता है वह सभासद्-रूपी ग्राहोंसे बचकर राज-सन्मान रूपी रत्नको प्राप्त करता है।

उन्हीन नगरीमें राजा भोज ऐसा विद्या-रसिक गुणज्ञ और दानशील था कि विद्या-बुद्धिके प्रयोजन उसने यह नियम प्रचलित कर रक्खा था कि जो कोई नवी आश्रयका श्लोक बनाकर लायेगा तो उसको एक लाख रुप दक्षिणा में दिए जाएंगे। इस बातको सुनकर देश-देशान्त

है पण्डित लोग नए आशयके श्लोक बनाकर लाते थे । परन्तु उसकी सभामें चार ऐसे पण्डित थे कि एकको रक्षार, दूसरेको दो बार, तीसरेको तीनवार और चौथे को चारवार सुननेसे नया श्लोक कंठस्थ होजाता था । इस कारण जब कोई अन्य पण्डित राजाकी सभामें नवीन आशयका श्लोक बनाकर लाता और जब वह राजा के सम्मुख पढ़कर सुनाता था तो उस समय राजा उनसे पूछता कि यह श्लोक नया है या पुराना । वह पण्डित जिसको कि एकवारके सुननेसे कंठस्थ होनेका श्रम्यास था, कहता कि यह पुराने आशयका श्लोक है और आप भी पढ़कर सुना देता । इसके अनन्तर दूसरा पण्डित, जिसको दो बारके सुननेसे कंठ होजाना था, पढ़के सुनाता और इसीप्रकार वे चारों क्रमसे यह श्लोक राजाको कंठाग्र सुना देते । इस कारण विद्वान् अपने-अपने प्रयोजन से रहित हो जाते थे ।

इस यातर्क्य चर्चा देश-देशान्तरमें फैल गई । लेकिन एक विद्वान् ऐसा क्षत्र और बुद्धिमान् था कि उसके पनाए हुए आशयको इन चारोंको भी संगीकार करना पड़ा कि यह नवीन आशय है । श्लोक यह है—

श्लोक ।

राजन्धूमोन्नराज विमुक्कनविजयी धार्मिकस्ते पित्राङ्गुः ।
पिया ते वै गृह्णाता नवनवातेभिः ॥ १ ॥
ता त्वं देहि त्वर्थावैस्तत्कलत्रधर्माभ्यां यदे वृत्तमेव ।
नो चेन्नानति ते वै नवकृत्तनयना देहि त्वं इतो मे ॥

अर्थात् हे तीनों लोकके जीतनेवाले राजा भोज, तुम्हारे पिता वडे धर्मिष्ठ थे । उन्हींके मुझसे निधानवे करोड़ रत्न

लिया था । इसलिये मुझे आप दोजिए । इस वृत्त-
 तुम्हारे सभासद विद्वान् जानते होंगे, उनसे पूछ
 और यदि वे यह कहें कि आशय केवल नवीन कवितामा
 है तो अपने प्रणके अनुसार एक लाख रुपयही मु
 दीजिए । इस आशयको सुनकर उन चारों विद्वानों
 विचारांश किया कि जो इसको पुराना आशय ठहराये
 महाराजको निजानवे करोड़ देना पड़ता है और नवी
 कहनेमें केवल एक लाख देना पड़ेगा । इससे उन चारों
 क्रमसे यही कहा कि पृथ्वीनाथ ! यह नवीन आशय
 श्लोक है । इस पर राजाने उस विद्वान्को एक ला
 रुपय दिए ।

वागीशशर्मा ने कहा कि देखो, उस विद्वान्ने कैसे
 युक्तिले अपना काम निकाला । ऐसे ही देश-कालमें ज
 मनुष्य चतुर और अनुभवी होते हैं, वे ही राज-सभा-क
 सागरसे राज-सन्मान-रूपी रत्नको प्राप्त करते हैं । विद्यानिधि
 ने राज-सभा-सम्बन्धी और भी वृत्तान्त सुनानेके लिए कहा
 वागीशशर्माने कहा कि राज-सभामें रहकर किसी पदा
 की अभिलाषा प्रकट न करना चाहिए और ऐसे स्थानमें
 बैठना उचित है जहाँसे उठाए जानेका सन्देह न हो । विन
 पूछे बात कहना या व्यर्थ बकना अनुचित है । राज-स्थानमें
 जो मनुष्य भेदी हों उनको खी या उनके शत्रु से प्रीति करना
 उचित नहीं । प्रत्येक अवसर और प्रत्येक स्थानमें मर्यादा
 सहित रहना चाहिए । क्योंकि मर्यादा छोड़ने पर राजा हा
 किसीको नहीं चाहते । यहाँतक कि पुत्र, पौत्र और भा
 को भी कठिन दण्ड देते हैं । इसलिये जो स्वामी आदा दे
 अनुसार कार्य करना चाहिए । दूसरेके अधिकार

हाथ डालना उचित नहीं । जिसकी राज-द्वारमें स्थिति और जिसपर राजाकी कृपा रहती हो, उसे चाहिए जितने राज्याधिकारी हों, सबमे मिलके चले और प्रकार रहे कि, जिससे किसी अधिकारीका पमान न सूचित हो । राजाके निकट ऐसी भी बात कहे कि जो किसीके दुःख अथवा अर्थ-हानिका कारण हो । राजाकी सेवानो सर्वथा करना चाहिए परंतु उसके काम-फाजियों और सेवकोंको भी प्रसन्न करना उत्तम और आवश्यक है । क्योंकि जिससे भृत्यगण प्रसन्न होते हैं उससे समय पाकर मददा लेते हैं । इसा कि कहा गया है—

दोहा ।

जो नृप धे निठ सेवई, वरि बरक अपमान ।

सो विनूति सब सेवई, बरि पाँव अनुमान ॥

पुत्रने कहा कि इस दोहेका भाष मेरी समझमें प्रच्छेद तरहसे नहीं आया । इसका अर्थ स्पष्ट रूपसे कहिए । पिताने कहा कि सुनो, इस दोहेका भाष यही है, जो ऊपर कह चुके हैं—अर्थात् जो केवल राजाकी सेवा करता है और राज-परिवारियोंकी सेवा नहीं करता, वह पाँछे दुःख पाकर पधात्ताप करता है ।

श्लोक ।

बक सेवै नृपः सेव्यो, न मेवः केवलो नृपः ।

बचकस्यापमानेव, विनूतिश्च नृपः ॥

राजाकी सेवा करना चाहिए और बक अर्थात् राजा के निकटवर्ती कार्यकर्ताओंकी भी सेवा करना चाहिए; क्योंकि इनके अपमानके कारण विनूति भूत बन जाते हैं ।

विद्यानिधिने कहा कि जहाँका राजा निबुद्धि विद्या-गुणको चाह न करता हो, मूर्खोंकी अधिपति हो और यहाँ यदि संयोगसे कदाचित् विद्वान् पहुँचे पया उपाय करना चाहिए ? वागीश्वरम्माने कहा कि पहिले तो ऐसे स्थानमें जाना न चाहिए कि जहाँ मूर्ख का आदर-सन्मान हो। यदि कदाचित् वैय-संयोग से जहाँ पड़े और यहाँ वैसी बात पाई जाय, तो उस समय या विचार करना चाहिए कि यह राजा प्रकृतिसे मूर्ख और असज्जन है या सद्गुणोंके कारण असज्जन-प्रिय होगया है। यदि ऐसा निश्चित होजाय कि उसके निकटवर्ती सज्जन, शुभाचारी, साधारण मनुष्य और मूर्ख जितने हैं, उनका गुण-दोषका प्रभाव राजा पर नहीं पड़ता, तो वह स्वभावका मूर्ख और असज्जन है। तब तो उस राजाकी सेवा में इस भरोसेसे न रहना चाहिए, कि इसको अभ्याससे सज्जनता प्राप्त हो जायगी, क्योंकि सज्जनता अभ्यास से नहीं मिलती। जैसे कि रामायणमें लिखा है—

सौरथ ।

फूले फले न नेत, यदपि सुधा नरसै जलद ।

मूर्ख हृदय न नेत, जो गुण मिले विरहि सम ॥

यदि यह निश्चित होजाय, कि राजा स्वभावका असज्जन नहीं है, केवल कुसंगके कारण असज्जन हो रहा है, तो उस स्थानमें विद्वान्को अवश्य ठहरना चाहिए। परंतु धीरे-धीरे इस बातका भेद लेता और देखता रहे कि किस आशय या किस विषयकी ओर राजाकी विशेष रुचि है। चाहे वह विषय उत्तम हो या अनिष्ट, परंतु ऊपर दिखानेके लिए उस विषयमें कुछ अपना 'अनुराग' और

वि बड़ाये जिससे राजाको यह बात जान पड़े कि यह
ही इस बातका अनुरागी है । क्योंकि जो जिस विषय
में अनुरागी रहता है वह यही चाहता है कि यही राजा
अपूर्ण संसारको ही ज्ञाय । यदि राजाका चित्त अपनी
भीत बुद्धि देवे, तो फिर विषयको हलना बड़ाए जिससे
राजाके साथ विशेष भाव हो जाय । जिस समय राजा
तो भीत अपनी चित्त मिल जाय तो अवसर पाकर राजा
इसके कंद । धीरे-धीरे उसे उसमें भल पर लाय कर
मिलान प्रदर्शित करनेसे राजा पेलें ही सत्यता ही जाना है
जैसे सामान्यमानोंने अपनी बुद्धिमानता राजा सुमानको
असाकमेंसे हटाकर सुकमेंसे लगा दिया था ।

अपानिचिन्त पूरा कि यह कथा कही है, मैं तुमला
प्राहता हूँ । सामान्यमानोंने कहा कि एक एक बड़ाए
भीषी सामान्यमानोंनामी । यद्वाच, अतएव बगलक राजा
पुमानका गुणमादक पुनकर एवको लाने सेना कर
अवसर एवसे लगा कि मैं किन्तु समय अवसर । यद्वाच
या प्रकाश करे । जब बुद्धि देवे राजाको लाने रदा
कीर उधका जात कलक देकागे । यही यद्वाच पुनको बुद्धि
यही व भी । केवल देवे बुद्धि प्रकाश था कीर देवेदा
लानेका आदर लाना ही जाना था । यह यद्वाच पुन
अवसर । यद्वाच लाने पर रदा कीर लानेके कटुहरी
कावलय व कलक । यही कावलय लाने पर रदा कीर रदा
व होनी । यह बुद्धि देवे तब रदा कीर लाने देवे रदा कीर
किन्तु देवे रदा कीर लाने होना तो केवल पुन पुन कटुहरी
पर रदा कीर रदा कीर लाने कलक पुनका था । यही लाने

के स्वाँग-ठढ़ा, नाच-रङ्ग और प्रमोदको घातें हुआ थी और उसीमें महाराज मग्न रहते थे । जो कोरा में बढ़ जाता था वही उस समा में मानों विद्वान् कवि ठहराया जाता था । इस विद्वान्की इतनी गुणवृत्ति न हुई कि भोजन-वस्त्रका डिकाना होता । वह अपने मनमें सोचने लगा, कि यद्यपि यह समा रहनेके योग्य नहीं है और न हम यहाँ रहेंगे, परंतु ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे हमारे ऊपर रा प्रसन्न हो । क्योंकि प्रसन्नता होने पर दो बातोंकी आ है । एक यह कि, जब यह प्रसन्न होगा तो मेरा कुछ अवश्य निकलेगा दूसरे यह कि, उस समय कदाचित् मेरा उपदेश भी कुछ गुणकारी हो और राजा सुमार्ग पर चल पड़े । परंतु इस समय वह उपाय उचित है जो रीति के अनुसार हो । जैसा कि, नीतिमें लिखा है—

दोहा ।

जो रीति जेहि भाँति सो, तैसे ताहि रिभाउ ।

पक्षे युक्ति विवेकसे, अपने मत पर लाउ ॥

यह सोच-विचारकर उस परिदत्त ने अपने दहलुपर सिखा दिया कि कलके दिन जो चावल-दाल लावे तो उस पर चार-पाँच मूलियाँ रख लेना । उस समय मैं तुझे दो चा थप्पड़ मार दूँगा और चावल छिड़का दूँगा । जब लोग तुझसे इसका कारण पूछें, तो तू कह देना कि परिदत्तजी को मूलीसे चिढ़ है ।

निदान दूसरे दिन नौकरने वैसाही किया । जहाँ वह परिदत्त दो चार मनुष्यों के साथ बैठा था वह वहीं होकर निकला । तब परिदत्त क्रोधमें आकर उठा और उसे

प्रतिदिन चिट्ठा अलग मिलने लगा और धार्मिक और व्यय अलग निश्चय होगया । उस पर राजाकी भी अनुग्रह रहने लगी और राजाने कहा कि आप परम मित्र हैं । सन्निप्रश्रम्भाने भी उस दिनसे ही और दास्यकारी मनोरंजन यात्ताओंसे राजाको ऐसा सन्न किया वह मानों आशुकारी और किकर बन गए । परंतु मूर्खों और दुराचारियोंकी संमति और विपुल अनादरके कारण सन्निप्रश्रम्भोंका जी लगता था ।

निदान कुछ समय बीतनेपर पण्डितके जी में से हुआ कि यह बात बहुत अनुचित है कि शास्त्रोंको पक्षिणकर ऐसी मूर्ख-सभामें पड़ा रहूँ और अपने विद्या-रत्न मलिन करूँ । यह सोच विचारकर किसी समय रात प्रसन्नचित्त और एकान्तमें पाकर उपदेशके लिए उचित समय समझ, राजासे कहा कि हे महीनाथ, मुझे आहो तो मैं अपने देशकी यात्रा करूँ । यह बात सुन राजाने कहा कि मित्र, मैं आपको अभी विदा करूँगा । आपके रहनेसे हमारा बहुत चित्त प्रसन्न रह है । जो कुछ वस्तु घर भेजना हो, कहो, भित्तिवादी परंतु तुम्हारा जाना नहीं होगा । यह बात सुनकर पण्डित बोला कि प्रयोजनमात्र जितना द्रव्य मुझे उतना मिल चुका और जिस बातका मैं अभिलाषी वह आपके स्थानमें नहीं है । जिसमें आपकी रुचि है उसे मैं अच्छा नहीं जानता । क्योंकि इसका परिणाम अर्थ नहीं है । मेरा धर्म है कि आपको उचित शिक्षा दूँ । आपका काम है कि उसको सुनें जैसा कि किसी कवि ने कहा है—

रखोऊ ।

स किं सखा साधु न शास्ति शीघ्रधेयः

हिताय यः सशृणुते स किमप्रभुः ।

सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिः

नृपेक्षमाणेषु च सर्वसम्पदः ॥

प्रधातु वह कैसा मित्र है जो अपने प्रभुको अच्छी बात सखाप, और वह कैसा प्रभु है जो उचित शिक्षा न । जो मित्र अच्छा सिखाता है उसको सदा सुख रहना और जो प्रभु हित की बात सुनता है उसके यहाँ सम्पूर्ण यदा डेरा किए रहती है । आप मुझे मित्र कहते हैं और अभी तक आपके साथ कोई मित्रताकी बात नहीं । केवल आपकी रुचिके अनुसार काम करता रहा हूँ, आपके लिए हितकर नहीं और मित्रका धर्म नहीं है । सन्निप्रशर्मा ने फिर कहा कि महाराज, आपकी भाकी यह बड़ी अनुचित व्यवस्था है कि जो बात आपके घसे निकलती है, सब सभावाले उसकी पुष्टा करते । यह नहीं कहते कि इसमें इतनी हानि अथवा इतना नुक़ान है । केवल आपकी रुचि पर ध्यान रखते हैं यह वार्त्ता त्रियों और राजा दोनोंके लिये अच्छी नहीं है ।

दोहा ।

सखि, वैत्र, दुर्ग, तीन जो, प्रिय बोलहि करिबाण ।

राज, धर्म, तन को तहा, होइ बेग ही नाह ॥

इसका आशय यह है, कि जहाँ मंत्री राजाको प्रसन्न करनेवाली बात कहते हैं और हित करनेवाली नहीं, यह

राज्य नहीं रहता । जो वैद्य रोगीकी रूढ़ि
 औषध देता है और पथ्यापथ्य नहीं सोचता,
 के तनका नाश होजाता है । जहाँ गुरु चेलेका
 बात कहता है, धर्मकी बात नहीं सिखाता, वहाँ
 नाश होता है । इससे महाराज, मैं आपके यहाँ
 कि रात-दिन यही काम हुआ करते हैं, जो रा
 यहाँ न होने चाहिये और जिनसे राजाका निगल
 है । आपके विषयमें मुझे यह संदेह और भी
 आप राज-धर्म और राज-नीतिको जानते नहीं, व
 धूमकर भुला दिया है । क्योंकि आप अनेक
 अनर्थोंको अर्थ समझकर राजकाजसे विमुख हो
 और यह नहीं जानते कि हम कौन हैं और हमको
 करना चाहिये । जैसा नाति में लिखा है—

श्लोक ।

कः कालः कानि मित्राणि की देराः की व्ययागमी ।
 फरचाइ का व मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः ॥

अर्थात् मनुष्यको इस प्रकारकी चिन्ता, धारण कर
 चाहिये कि कौनसा— य है, कौन मे मित्र है, कैसा है
 है, क्या लाभ है— है, मैं कौन हूँ और मैं
 क्या शक्ति है तो साधारण मनुष्योंके नि
 और राः अयस्थानमें विचारांशसे तौ
 ही योंकि उसके आधीन जगत्
 ह आलस्य करेगा, या व्यसर्ग
 धि भुला देगा, तो प्रजा किसमें

ए लेंगी । राजाके लिये शास्त्रमें ऐसी आज्ञा है, कि वह
 सो समयको व्यर्थ काममें न बिताए । वरन् जहाँ तक
 सके थोड़े समयमें बहुत काम निकाले । लेकिन मैं देखता
 कि आपके यहाँ सम्पूर्ण समय व्यर्थ बीनता है । इस
 तसे मेरा चित्त बहुत दुःखित है ।

विपरीत दंड दिया जाता है। नो राजाको परिचार मंत्र
नष्ट और निर्मूल कर देना और उसका राजपाट नष्ट
दिपड़ जाता है ।

शास्त्र और जिस विद्याका विद्वान् हो उससे वही शास्त्र और वही विद्या प्रदत्त करे । सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने वशमें रखे । क्योंकि जितेन्द्रिय राजा प्रजाको अपने वशमें कर सकता है । कामसे उत्पन्न दस और क्रोधसे उत्पन्न आठ, ये अठारह प्रकारके व्यसन हैं, इनसे राजाको अलग रहना चाहिए । क्योंकि कामिक व्यसनों के सेवनसे राजाका अर्थ और धर्म विगड़ता है; और क्रोधसे उत्पन्न वस्तुओंमें प्रवृत्त होनेसे राजा स्वयम् नष्ट होजाता है । अति अहेर, जुआ, दिनमें सोना, पराए का दोष कहना, स्त्रियोंके साथ रहना, सुरा आदि के पीने से मतवाला होना और नाचना, गाना, बजाना तथा छूया घूमना ये दस व्यसन कामसे उत्पन्न होते हैं । बिना जाने हुए दोषका कहना, बलसे काम करना, कपटसे वध करना, दूसरेके गुणको न सहना, परके गुणमें दोष निकालना, धनको चुराना, देने योग्य वस्तुको न देना, चाणी से कठोर बचन बोलना और दंडसे ताड़ना करना ये आठ व्यसन क्रोधसे उत्पन्न होते हैं । इन दोनों प्रकारके व्यसनोंका मूल लोभ है । लोभके जीतनेसे ये दोनों व्यसन जीते जा सकते हैं । कामवाले दस व्यसनोंमेंसे चार क्रमसे कष्ट-साध्य हैं अर्थात् मदिरा-पान, जुआ, स्त्री-सेवा तथा अहेर खेलना और क्रोधवालों में तीन अर्थात् दण्डसे मारना, गाली देना और देने योग्य वस्तु को न देना—ये तीन क्रम से बहुत कष्टसाध्य हैं । इन सातोंसे विशेषकर राजाको बचना चाहिए ।

बोद्धा ।"

व्यसन मृत्यु दोड सदस है, तामे व्यसन विसेष ।

व्यसनी भोगत नरक है, व्यसन-हीन सुखसेष ॥

राजाको चाहिए कि जैसा छोटा या बड़ा राज्य हो, उसीके अनुसार कुलीन, विद्वान् और वीर मनुष्योंको चुनकर मंत्री नियत करे । क्योंकि सुगम काम भी अकेले नहीं हो सकता और राज-काज तो सर्वोपरि भारी काम है फिर वह अकेले किस प्रकार सध सकता है । इसलिये मन्त्रियों की सहायता से सम्पूर्ण राज काज करना चाहिए । सब मन्त्रियों के मतको अलग-अलग या एकही समय समझकर अपने हितको यात करना चाहिए । जो मंत्री सबमें श्रेष्ठ हो, उससे बड़े काम की सलाह ले और ऐसे-ऐसे मंत्री रखे जो पवित्र, धानी, सुन्दर रीतिसे द्रव्यके प्राप्त करनेवाले, सुन्दर आचरण और परीक्षामें अच्छे निकले हों । जितने मनुष्योंसे अपना संपूर्ण मतलब सिद्ध होसके, उतने मनुष्योंको आलस्य-रहित होकर कार्यमें युक्त करना चाहिए । जो मंत्री कुलीन हों और पवित्र तथा निर्लौभ हों उनको धनोत्पत्तिके स्थानमें रखे और जो डरपोक हों उनको घरके भीतर । दूत ऐसे रखने चाहिए जो चेष्टा और आकारके देखने से सब अभिप्राय जान लें साथही पवित्रात्मा और शास्त्रमें कुशल हों ।

मंत्रीके आधीन दण्ड, राजाके आधीन कोप और दूत के आधीन विगाड़-बनाव रदना चाहिए । क्योंकि यह मिलेको विगाड़ता है और विगड़ेको मिलाता है । दूतको चाहिए कि दूसरे राजाके मनकी यात समझकर ऐसे-ऐसे यत्न करे, जिससे अपने राजाको पीड़ा न हो । जंगल-मर्यात् जो देश जल, वृक्ष, वायु और अग्निसे सम्पन्न हों, जहाँ धर्मात्मा मनुष्य बसते हों, जो फल, फूल, मूल, लता आदि मनोरञ्जक पस्तुओंसे युक्त हों और जिस देशमें वाणिज्य आदि व्यापार सुलभ हो वहाँ मुख्य निवास-स्थान बनाना चाहिए ।

परन्तु जहाँ दुर्ग बनाया जाय, वहाँ की भूमि चारों ओर से टेढ़ी हो। उस भूमिको चारों ओरसे जल घेरे हुए हो। चारों ओर युद्धकर्त्ता प्रबल मनुष्य पसते हों और यन तथा पहाड़ हों । प्रयोजन यह कि यहाँ दूसरे राजाकी सेना न आसके । परन्तु जहाँतक यन पड़े, यदापूर्वक पहाड़ी भूमिमें ही गढ़ बनाया जाय । क्योंकि सब दुर्गोंसे पहाड़ी दुर्ग दृढ़ होता है और गुप्तोंमें सबसे विशेष है । जिस प्रकार दृढ़ स्थान में रहने से यन-चर पशु-पक्षी अपने शत्रुओं के भयसे बच रहते हैं वैसे ही दृढ़ दुर्गमें रहनेसे राजा शत्रुओंसे पाँड़ा नहीं पाता । क्योंकि दुर्ग में थोड़े मनुष्य भी हों तो यादरक्त अनेक मनुष्योंके मारने में समर्थ होते हैं । साथ ही यह भी चाहिए कि दुर्ग में कुछ सेना, दधियार, धन-धान्य अर्थात् खाने-पीने की सामग्री और पत्थर आदि, पादन, विशान्, शिवाकार, यंत्र, पारा और जल सदा विद्यमान रहे । दुर्ग के भीतर प्रत्येक मनुष्य पशु और पक्षु के लिए अलग-अलग घर देने चाहिए, जिनके आस-पास प्रत्येक शत्रुके कृम-कलवासे मृत्यु संग हो ।

राजाको उस ग्रीके साथ विवाह करना चाहिए जो उत्तम कुल, स्वयं और स्वभाव आदि गुणों में भरे अनुकूल हो । जिस विशान् पंडितके योग्य जो काम हो, उस पर काम गीति और नेत्रन, पत्र, धन आदिके द्वारा सम्मान करना रहे । अपने कुलमें परमपराका जो नियम नीमलिक शक्ति बंधे हो, उनके करने में आनंद न करे और अपने शत्रुको मारने पधोचित करे । प्रजा-को पुरुषके सामान्य अने और शान पुरुष नियम दिया करे ।

यद्यपि राजाकोके शत्रु बहुत कमें करवाया जाये है,

परन्तु नौम कामे पट्टनही गुप्त है । लड़ाई में हिंसा रहना, प्रजाका पालन और विद्वानोंका आदर सम्मान ये नौमो पाने जिस राजा में होना है, उसके राज्यकी दिन-दिन गूँझि होना है । लड़ाईके समय शत्रुको जानकर घड़ौकी जाँ-जा घम्सु सेना लूट कर लाध उस में से उत्तम वस्तुएँ राजा स्वयं ले आर शेष को उन लोगों में बाँट दे । राजाका यह परम धर्म है कि जो घम्सु न मिलो हो उनको अभिलाषा रखे जो मिलीहो उसकी रक्षा करे जो रक्षित हो उसका बढ़ावे और जो पड़कर अधिकहो उसे सम्प्राप्त को दान में दे । हाथी, घोड़ा, सेना आदि सम्प्राप्तकी वस्तुओंके सत्राने और अस्त्र-शस्त्र-विषाके अभ्यास से अपने पाँवपको प्रकट करे । शिवार और चेष्टा आदिको गुप्त रखे । शत्रु की भूल-चूकका भेद जता रहे । जो दगड देनेमें प्रयत्न होता है, उससे सम्पूर्ण संसार डरताहै । इसलिये राजा दगड देनेमें नम्र न हो । स्वयं कपटसे रहित होकर शत्रुके कपट को जाने और यत्नसे अपने पक्षकी रक्षा करता रहे ।

दोहा ।

जाने अधिके भेदको, अपने लखे न काँइ ।

कटुया सम नित्र चवली, लखे सब बिधि गोइ ॥

मृदा सम संवि अरथ, पाँव विह प्रमान ।

गई अर्थ मिहिया सरस, मार्ग समा समान ॥

राज्य-प्रदणके लिए राजाको साम, दाम, दंड और भेद इन चार उपायोंसे काम लेना चाहिये । परन्तु विद्वान् लोग इसके लिये साम और दंडकी प्रशंसा करते हैं । जैसे कृपक लोग खेतीकी रक्षा के लिए सारे वृक्षोंको उखाड़ डालते हैं।

ऐसे ही राजाको चाहिए कि राज्यकी रक्षाके लिये को निर्मूल करदे। जो राजा प्रजाके सुख-दु करता, केवल कर मात्र ग्रहण करता है, उसका थोड़ेही कालमें होजाता है। जिसप्रकार शरीरको सब इंद्रियोंको कष्ट होता है उसी प्रकार राज्यके पीड़ित में राजाका प्राण पीड़ित होता है। इसलिये राजाको चाहिए कि राज्य-संग्रहके लिये छोटे-बड़े बहुत से अधिकारी नियुक्त करे। जब कोई दोष उत्पन्न हो, तो छोटा बड़ेसे कहे और राजाको ऐसे भेदिप दूत रखने चाहिए कि सम्पूर्ण गुत और प्रकट ठीक-ठीक वृत्तांत राजाको श्रात हो जाय। बहुधा राजाके अधिकारी लोग शठ होते हैं और परद्रव्यको अन्याय तथा हठ से हर लेते हैं। इसलिये राजाको चाहिए कि प्रजाको उनसे बचाय। जो अधिकारी प्रजाको भय दिखा कर धन ले तो राजा उसको यथोचित वंड दे। राज-काजमें जितने भृत्य हों उनका चेतन महीने-महीने चुका दे।

राजा प्रजासे उतनाही कर ग्रहण करे जितना देने से वह दुखी न हो और इसपरभी ध्यान रखे कि उनको कितना लाभ होता है और कितना उनके काममें उठता है। राजाके राज्यमें जितने सरकारी, विद्वान् और सच्चे तपस्वी हों, उनके लिये विहित जीविका नियत होनी चाहिए। जब उत्तम कार्य देखे, तब नम्र प्रकृति रहे और जब बुरा कार्य देखे तो फटार प्रकृति बन जाय। जब किसी कारणसे राजा स्वयम् कार्यों को देखने से छिन्न हो, तो अपने आसनपर मंत्रियोंमेंसे मुख्य मंत्रीको, जो धर्मशील, जितेन्द्रिय और विद्वान् हो, स्थापित करे। राजा या राज्याधिकारियों की

सामर्थ्य होनेपर भी यदि प्रजाको चौरादिकी पांदा होती हो, तो उसका राज्य शोभित नहीं होना ।

प्रजाका पालन राजा का परम धर्म है । राजाको एक पहर रात्रि रहनेके पूर्व उठकर नियम-नैमित्तिक कार्यासे निवृत्त होकर, राज-सभामें प्रवेश करना चाहिये । जो मनुष्य दर्शन या भाषणके लिए आवें उनको आदर-सन्मानसे विदा करके पाँचों अंगसहित मंत्रियों के साथ किसी बातको विचारे । पहला अंग कर्मोंके आरम्भका उपाय है । पुष्ट, द्रव्य, संपत्ति, देश और कालका विभाग दूसरा अंग है । तीसरा विनिपात अर्थात् कामका छेड़ना, धांधा प्रतिकार अर्थात् कार्य-सिद्धिका उपाय करना और पाँचवाँ कार्यका सिद्ध होना है । परंतु मंत्रियों को छोड़कर राज-मन्त्र को कोई दूसरा न जान पाए ।

छोरछ ।

शिव राजा की मन्त्र, गुसरेहे बहु यत्न से ।

सो रूप होत स्वतन्त्र, विघ्न-रहित भोगत धरा ॥

दोपहर या अर्द्धरात्र के समय निश्चिन्त होकर राजा मंत्रियों के सहित अर्थ, धर्म और कामके अनुकूल मंत्रको विचारे । प्रथम विद्याका प्रचार, दीनोंकी रक्षा, दूतोंका भेजना, चतुर दूतोंके द्वारा दूसरे राजाके मनकी बात जानना, प्रजासे कर लेना, सेवकोंको धन देना, लोक-परलोकार्थ कर्म करना और भेद लेनेके लिए गुप्तचरोंको नियत करना आदि काम राजाके लिए अति आवश्यक हैं ।

जो मुख्य गुप्त दूत राजाकी ओरसे नियत हों, वह योगी या तपस्वीका वेष बनाकर, शुभ आचरण दिखाते हुए, देश-देशान्तरमें अपना माहात्म्य इस प्रकार बड़ाए कि उस

से कोई भेद द्विषा न रह जाय । फिर सचे-सचे वृत्तों राजा को दिया करे ।

राजाको छः बातोंकी चिन्ता प्रतिक्षण करनी चाहिए—
सन्धि अर्थात् मिलाप, धिग्रह अर्थात् लड़ाई, यात्रा
अर्थात् शत्रु पर चढ़ाई करना, आसन पर सुरन्नाप बैठा
रहना, द्वैर्धामाय अर्थात् दो शत्रुओंमें विगाड़ कर देना और
संश्रय अर्थात् चलचान् का आश्रय करना । इन बातोंमें
जिस बात का अवसर हो राजाको वही करना चाहिए।
कारणयय इन्हीं बातोंके अनेक भेद हो जाते हैं, उन सबका
ध्यान रखे । जब जैसा संयोग हो, वैसा यत्नाय करे । जब
अपने सहायक को प्रबल देखे, तब शत्रु से लड़े और जो
अपने धर्म को निर्याल देखे तो मिलाप करे । जो शत्रु प्रबल
होकर पीड़ित करे, तो किसी दूसरे ऐसे प्रबल राजा से
साथ मिलाप करे, जो शत्रुके विनाशमें समर्थ हो । जब
आश्रय करनेमें शंका हो, तो निर्भय होकर युद्ध करे ।
नीति-निपुण राजाको चाहिए कि ऐसा उपाय करे कि
शत्रु, मित्र और उदासीनोंसे सब बातमें अपनी योग्यता
बढ़ी रहे और भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल
का विचारंश रखे ।

युद्ध-कार्यमें युद्ध-शास्त्रकी रीतियोंके अनुसार कार्य करे—
शत्रुओं पर चढ़ाई करनी हो, तो बहुधा मार्गशीर्ष फाल्गुन
अथवा चैत्र में यात्रा करे और दूसरे समय में भी जब
अपना जीतना धुन जाने और शत्रुको विपत्ति-ग्रस्त देखे, तो
उस पर चढ़ाई करसकता है । परन्तु अपने राज्यकी रक्षाका
दृढ़ उपाय करके आवश्यकता से भी अधिक युद्ध-सामग्री
और गुप्त दूतों को साथ लेकर ग्रस्थान करे । ज्यों-ज्यों यात्रा

करता जाय, त्यों-त्यों आगे सुगम मार्ग बनवाता जाय । हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल और टटलुओंके खाने-पीने और आशय आदि सामग्रीका प्रबंध भली-भाँति करता रहे और अपने गुप्त मित्र, जो शत्रुकी सेवामें रहते हों और जो यहाँ जाकर फिर लौट आयें, उनके विषय में बहुत सावधानी रखनी चाहिये ।

गुप्त-शास्त्रकी रीतिके अनुसार सेनाको दण्ड, शकट, पदाद, मकर, सूची, गरुड आदि व्यूह रचनासे जैसा संयोग पड़े, ले चलना चाहिये । दण्ड-व्यूह यह है, कि आगे बलाघ्न, मध्य में राजा या राजाका कोई स्थानापन्न, पीछे सेनापति, दोनों पार्श्व में हाथी, उसके पास घोड़ा और फिर प्यादे चलें, तो दण्ड-व्यूह बनता है । चारों ओर से भय होनेके समय इस व्यूहसे रक्षा मिलती है । व्यूह जब सामने सुरकी तरह पतला और पीछे मोटा हो, तो वह शकट-व्यूह कहलाता है । जब पार्श्वमें भय उत्पन्न हो, तो इन दोनों व्यूहोंसे चलना चाहिये । जब सेनाका आगा-पीछा मोटा हो और बीच पतला हो, तो वह मकर-व्यूह कहलाता है । जब आगे-पीछे भय उत्पन्न हो, तो इस व्यूहको घनाकर चलना चाहिये । चींटियोंकी पंक्तिकी तरह आगा-पीछा सम हो । और नीर पुरुष आगे रहें, तो सूची-व्यूह कहलाता है । जब आगे भय उत्पन्न हो तो सूची-व्यूहसे चलना आवश्यक है । जिस ओर भयकी शंका हो, उधर कटकका विस्तार कर दूसरी ओर समान, सेना रहे और मध्यमें स्वामी रहे, वह पन्न-व्यूह कहाता है । पुरसे निकलकर बाहर इस व्यूहके द्वारा राजाको सदा गुप्त रखना चाहिये । दस हाथी, दस घोड़ा, दस रथ और दस प्यादे, इतनेका जो

एक स्वामी होता है, उसका नाम पत्तिक है और दस पत्तिकका स्वामी एक सेनापति कहलाता है । दस सेनापतिकी अधिकारी एक बलाध्यक्ष कहलाता है । सेनापति और बलाध्यक्षको चारों ओर रखना चाहिये ।

भेरी, पटह, शंख आदि वाजनोंमें ठहरने, भागने और लड़ने इन तीन प्रकारका संकेत नियत कर रखे । जब जैसा अग्रसर हो वैसी आज्ञा सेनापति बलाध्यक्षको दे । जब सेना थोड़ी हो, तो मिलकर युद्ध करे और जब सेना बहुत हो तो जैसी इच्छा हो वैसे ही सूची आदि व्यूह रचनासे लड़े । समथल भूमिमें नौका और हाथी वृक्ष वन आदि युक्त भूमिमें धनुष-बाण आदिसे और स्थल भूमिमें ढाल-तलवारसे—जैसा उचित संयोग हो—युद्ध करे । युद्धके समय जिस देशके मनुष्य वीरता में प्रबल होते हों उन योद्धाओंको सबसे आगे रखे व्यूह-रचनाकरके युद्धके वाजन बजाकर और सेना सज कर अपने उत्साहकारी वचन सुनाते हुए धीरों के हार्पित करना चाहिये और युद्ध करनेवाली अपनी सेनाके चेष्टासे विचार करता रहे कि यह शत्रुसे मिल तो नहीं गई । शत्रु-तुर्ग में रहे या बाहर, युद्ध करता हो या नहीं परन्तु उसको घेरे रहे और उसके राज्यको पीड़ा दे । घास और लकड़ी में बेकाम वस्तु डाल कर दूषित करे । तड़ाग, गढ़, अटारी, खाई आदिको गिरा कर समथल करे और जिस उपाय से शत्रुओंको शंका उत्पन्न हो, यह उपाय करता रहे । शत्रुके यहाँ जितने राज-वंशी और मंत्रीगण हों, उन्हें मिलाकर अपने वशमें करे और उनकी चेष्टा को जाने कि, यह वशमें हुए हैं या नहीं,

दोहा ।

विपत काल धन जोरई, धन दे तिया वचाय ।
 धन धरती तिय जाइ वरु, केवल जीव न जाय ॥
 विपतिमाल जवहाँ पड़े, तब नहिं नृप धराय ।
 धीरे-धीरे सबन को, दृढ़तर करे उपाय ॥
 यत-यत्न कर्ता पुरुष, यत्न सिद्ध जो अर्थ ।
 आश्रय करे इन तीनको, नर तब होइ समर्थ ॥

इन उपायोंके सिवाय राजाको चाहेिए कि अपने शरीर की रक्षाके लिए ऐसी वस्तु, जिससे समयका ज्ञान हो, जैसे घड़ी तथा यन्त्र और ऐसी वस्तु, जिससे वृषित और विष-मिश्रित अन्न आदिकी परीक्षा होजाती है, जैसे चकोर पक्षी—जो विष मिले हुए अन्नके देखने से उसके नेत्र लाल होजाते हैं—और उपकारक माषि, रत्न, औषध और वैद्यों को समयकालमें अपने पास उपस्थित रखे और शास्त्रकी लिखी हुई रीति से आहार-विहार, शयन, चेष्टा आदिको यथोचित प्रकार से करे । सिपाही हथियार, घाहन, आभरण आदिको देखा करे और नियत समयपर मन्त्रियोंके उचित सम्मतिको सुने और शरीर के सुखके लिए नियत समयमें सोवे ।

यहाँ तक राजाका अर्थ-प्रबन्ध कहा गया है कि जिसके यत्नसे राजा सदा सुखी रह सकता है । इसके उपरांत राजा का एक यह बड़ा काम है कि, जैसा छोटा या बड़ा राज्य हो, प्रजाकी रक्षा और न्यायकी सुगमता के लिए ठौर-ठौर न्याय-सभा खोल दे और उन न्याय-सभाओंके, उन मनुष्योंको न्यायाधीश नियत करे, जो जाति में

कुलीन, विद्या-गुणमे प्रवीन, धर्मिष्ठ, दंडवरनिष्ठ, परलोक-भय
 सहित और क्रोध-लोभ-रहित हों । उन न्यायाधीशों को
 समय-समय पर शिक्षा होनी रहे कि धर्मशास्त्र और प्रच-
 लित व्यवस्था या स्मृतिके अनुसार और अपने बुद्धि-बल
 से जीव-समस्या या घन-समस्या-कार्यके विवादका यथा-
 चित निर्णय करके न्याय किया करें। सब न्यायाधीशोंके कार्य
 प्रवृत्तिकी न्यूनाधिकता राजाको खुद देखना चाहिए या
 मंत्रीको इस बातकी आज्ञा दे कि, कोई प्रजा न्याय पानेमें
 प्रेमुच न हो । यथार्थ बातके निर्णय करनेमें राजा तथा
 न्यायाधिकारियोंको बड़ी उपाय करना चाहिए, जो शत्रुके
 जीतने और राज्यके पड़नेमें आवश्यक होते हैं । राजाका
 न्याय परममित्र और अन्याय बड़ा भारी शत्रु है । इसलिए
 ऐसा उपाय करना चाहिए कि अन्याय-रुग्ण शत्रु कहीं
 राजा भरमें पैठनेके लिए स्थान न पाए । क्योंकि अन्याय
 हमेंसे सज्जनोंकी हानि और दुराचारियोंकी वृद्धि होता है ।
 अन्याय बढ़नेसे देशका कल्याण नहीं होता । परन्तु जब अन्याय
 बहुत बढ़ जाता है, तब अंतमें राजाका निर्मूलक होना है ।
 इसलिए राजाको चाहिए कि तन, मन और धनसे न्याय काम
 में प्रवृत्त और प्रजा-पालनमें संपन्न रहकर, सज्जनोंकी रक्षा
 और दुराचारियोंके दण्ड देनेमें धन और उपयोग करना
 रहे, जिससे अनरीति और मयांदाके विरहीन कोई काम
 राज्यमें न होने पाए ।

चतुर्थ तरंग ।

आपत्ति-काल के धर्म ।

राजा सुमति ने कहा कि हे मित्र ! यदि राजा दीर्घ-सूत्री, भारी-बंधुओंसे विमुक्त और धन-धान्य, बल, सेना, मंत्री और इष्ट-मित्रसे हीन होकर शत्रुओंके भय या आपदा में पड़जाय तो यह क्या उपाय करे ?

सन्निवृत्तशर्माने कहा कि राजन्, यदि ऐसी बात आ पड़े, तो राजाको चाहिए कि जब अपने ऊपर प्रबल शत्रु बाहरसे चढ़ाई करे, तो उसके साथ तुरंत मिलाप करले । यदि वह किसीप्रकार मिलाप न चाहे, तो संपूर्ण द्रव्यको साथ लेकर राजधानीको छोड़ शरीरको रक्षा करनी चाहिए । क्योंकि आत्माके रक्षित रहनेसे फिर उपाय हो सका है । यदि धन आदिके व्यय करने से भी यह आपदा दूर हो सके, तो अवश्य दूर करना और आत्माको बचाना उचित है और जब बाहरी और भीतरी दोनों प्रकारके शत्रुओंसे भय उपस्थितहो तब तुरंत मिलाप कर लेना या तीव्र बलसे हटा देना चाहिए । क्योंकि जो राजा उत्सादयुक्त और हर्षित चित्त होकर लड़ता है, वह थोड़ीसी सेनाके द्वारा ही शत्रुको जीत लेता है । यह मरनेपर स्वर्ग पाता है । और जीतने पर राज्य करता है । परन्तु जबतक साम-दामसे काम निकले, तबतक युद्ध न करे । राजाको आपदा तभी घेरती है जब वह व्यसन और निषयोंमें आलस्य होकर कर्तव्य-

कार्यको छोड़ता और अकर्तव्य कर्मको ग्रहण करता है । राजा को चाहिए कि अपने राज्य या परराज्यसे यत्नपूर्वक द्रव्य इकट्ठा करे, क्योंकि धर्मसे राज्यकी वृद्धि होती है और धर्म द्रव्यके आधीन है ।

दोहा ।

धन न मिले बल-रहितको, बिन धन नहि बल होइ ।

बल बिनु राज न राज बिन, सुख पाया जन कोइ ॥

राज्यके बढ़ानेका मुख्य कारण धन है, परन्तु राजाको नीति-पूर्णक धन-संग्रह करना चाहिए और अपने राज्य में कोई मर्यादा-रहित काम न करने पावे । अधर्मको बंद करना और धर्म का चलाना राजाहीका काम है, दूसरे का नहीं । क्योंकि यलघान् पुद्गल जो काम करता है, वही सिद्ध होता है । जो कोई धर्मका प्रचार और अधर्मका निवारण करता है, उसके यश की वृद्धि होती है और प्रजा आनन्द में रहती है ।

सन्निभशर्मा ने कहा कि हे राजन् ! मुनिव, संसारमें आलस्य संघके साथ एक बड़ा भारी शत्रु है जो सत्कर्मका अपरोधक और दुःखदायी होता है, जिसके कारण दीर्घ-मृत्ती मछली मारी गई । इसलिए राजाओंको किञ्चिन्मात्र आलस्य न करना चाहिए । क्योंकि आलस्य करना अशुभ का लक्षण है । कदापि भी है कि—

आलस निज बह जड़हार, है ये दोनों समके भार ।

मैं आपको आलसोंकी एक कथा भी सुनाता हूँ, मुनिव । पूर्वकाल में एक ऊँट पन में तपस्या करता था । ररर ने प्रसन्न होकर पर देने के लिए अपना एक गण उसके पास

भेजा और कहा कि ऊँट जो माँगे सो देना । वह गए नि जाकर बोला कि तेरी तपस्या पूरी हुई, जो तुझे चाहिए माँग । तब ऊँट तो जन्मका आलसी था, उसने कहा कि मे प्रीचा चार कोसकी लंबी होजाय कि जिससे मुझे क आनाजाना न पड़े । एक जगह बैठा हुआ जहाँ चाँहूँ व चारा पाया करूँ और पानी पिया करूँ । ईश्वरके गए कहा एवमस्तु—अर्थात् जैसा तू चाहता है, वैसाही हो उसकारण उस दिनसे उसकी प्रीचा थोड़ेही अन्तर में कई कोसकी होगई । तब से ऊँटने अपने आलस्यको इतन बढ़ाया कि एक स्थान में पड़ा हुआ कई कोस तक चारा चरता और पानी पीता रहा । उस स्थान से दूसरी जगह न हटता और जिस स्थान पर उसका शिर पहुँचता वहाँ शिर रखकर सो रहता ।

एक समय जब वह चर रहा था एक बड़ी आँधी आई और पानी बरसने लगा । ऊँटने घबराकर अपने शिरको कहीं पहाड़ की कन्दारमें डाल दिया । उसका धड़ तो वहाँसे कई कोसपर था और उस दिन इतना पानी बरसा कि पृथ्वी जलमयी होगई । एक स्यार अपने स्यारिनीसमेत भागा हुआ, शीतसे विकल, उस खोहमें पैठगया और भूखके मारे आहार ढूँढ़ रहा था । ऊँटकी प्रीचा वहाँ दूर तक चलीगई थी । स्यार और स्यारिनी दोनों मिलकर ऊँट का गला काट-काट कर खानेलेगे । जब ऊँट को पीड़ा हुई तब छुटपटा के गला सिकोड़ने लगा परन्तु जबतक ओर-छोर से सिकोड़ने में देर हुई, तबतक स्यार-स्यारिनी ने गलेको काटकर अलग करडाला और मांस को खाकर पानी चन्द होने पर बाहर निकल गए ।

मूसको यद्वा संदेह हुआ कि यदि यहाँसे भागता हूँ तो नेउला ग्रा हासेगा। नहीं भागता तो उलूक कपटकर मार लेजाता है और यदि जाल से छूटगया तो विलाय ही ग्रा हासेगा। अब किसी प्रकार जीव बचने की आशा नहीं है। इसके पीछे मूसने सोचा कि अबतक उपाय करने की कामर्ष्य हो सवतक निराश न होना चाहिए क्योंकि जो बुद्धिमान् नीतिशास्त्रको जानता है वह आपात्त-काल में नहीं हूषता और विपत्ति-सागर से पार होजाता है ।

दोहा ।

जीव रहे लों जियनयो, कौरवो उचित उपाय ।

बुद्धिमान तरि आपदा, लहन पार सुख आय ॥

नेउला और उलूक ये दोनों शत्रु इस समय प्रयत्न हैं और विलाय, जो मेरा परम वैरी है, वह भी आपदा में पड़ा है। मैं इससे मिलाप करूँ। यह बुद्धिमान् शत्रु है। अपने अर्थके लिए मिलाप करेगा। क्योंकि बुद्धिमान् शत्रु अच्छा होता है लेकिन मूर्ख मित्र अच्छा नहीं होता। यदि मुझसे और विलायसे मित्रता हो जायगी, तो विलायके डर से नेउला और उलूक मेरे पास न आसकेंगे।

यह सोच-विचारकर यह मूस विलायसे बोला कि भाई, हम तुम दोनों विपत्तिमें पड़े हैं। यदि मुझे न मारो, तो मैं तुम्हारा बन्धन काटदूँ। उधर नेउला और इधर उलूक, ये दोनों मेरे प्राणके भूखे हैं। अब वह उपाय होना चाहिए कि हमारा और तुम्हारा दोनों का प्राण बच जाय। इस प्रकार पक्षित मूसकी बात सुनकर लोमस विलाय ने कहा कि भाई, हम तुम दोनों विपत्ति में पड़े हैं। जिस प्रकार जी बचे वह

टपाद करे। मैं नमको न खाऊँगा। नुम मेरे परम मित्र होगे,
 और नुम गुरु और मैं सेवा दोगे नुम्हारा सेवा करूँगा।

मूस बोला कि जर्म। यहाँ की रीति दोनी है, धमेही
 आप काटते हैं। परन्तु इस समय नेउला और उलूक से मेरा
 प्राण बचाएँ और मैं नुम्हें जाल काटकर छुड़ाऊँगा। बिलाय
 बोला कि भाई, नुम मेरे पास आओ मैं अपने प्राणके समान
 रक्षा करूँगा और यदि छूट जाऊँगा, तो जन्म भर गुण
 मारूँगा। यह सुनकर मूस बिलाय के निकट चला गया
 और बिलायने मूसको अपने लड़के के समान अपने कोरे में
 ले लिया। यह देख नेउला और उलूक आश्चर्य चकित
 हो गए, कि इन दोनोंमें मित्रता होगई, अब मूस हमारे
 हाथ न लगेगा। यह सोचकर दोनों निराश होकर वहाँ से
 चले गए।

तब मूसने विचारा कि यदि अभी जाल काट दूँ, तो
 ऐसा न हो कि बिलाय मुझे खा डाले। जब बहेलिया पास
 आवेगा तब काट दूँगा जिससे बिलाय उसके डरसे तुरंत
 भाग जाएगा और मुझे भी न खासकेगा। इसलिए जालको
 धीरे-धीरे काटने लगा। बिलायने कहा कि झट-पट बन्धन
 काट दो जिससे तु खसे मेरा छुटकारा हो। मूसने कहा
 कि अभी काटनेका समय नहीं आया है। यदि मैं अभी
 बन्धन काट दूँ तो तुम्हारा तो जी बच जायगा, पर तुम्हीं
 मेरे काल होजाओगे। जो अपने बचावका खयाल न करके
 दूसरे का बचाव करता है, वह आप मारा जाता है।

जब यह चाँडाल निकट आवेगा, तब झटपट फन्दा काट
 दूँगा। तुम अपनी हारपर और मैं अपने बिलमें चला जा-

ऊँगा। इसमें दोनों की भलाई है। इस प्रकार यात-वर्जित होने हुए जब रात बीग गई और यह परिच नाम बधिक साथियोंसमेत आया, जिसको देरावर विलायत की संकेत में पढ़ गया। तब मूसने फन्दा काट दिया और विलायत उद्यत कर गृध्री दाल पर चढ़ गया और मूस अपने विज्ञ में धुस गया। निदान बधिक गिराव होकर अपना जाल लेकर घर चला गया। तब लोमस विलायत ने मूससे कहा कि तुम हमारे बड़े उपाकारी हो। आज तुमने हमारा जीव बचाया है, आगे हम तुम मिलें और जो कुछ उचित शिक्षा हो, यह तुम मुझे अपना लड़का जानकर, सिखाओ। हम तुम्हारी बात न टालेंगे। तुम हमारे निकट परमेश्वर के समान हो, हम घर भर तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम बुद्धि में शुक्राचार्य के समान हो जिससे तुमने ऐसी विपत्ति में अपने और हमारे प्राण बचाए।

पलित मूसने कहा कि तुम सच कहते हो। परन्तु हमारे विचारमें किसीका कोई शत्रु-मित्र नहीं है। जिसका जिससे अर्थ निकलता है, यह उसको मित्र जानता है और जिससे हानि होती है, उसको शत्रु मानता है। शत्रु-मित्र होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। कहा भी है—

धीपाई ।

सफल जगत की है यह रीति । स्वार्थ लागि करहि सब प्रीति ।

कितने मित्र समय पाकर शत्रु बन जाते हैं और कितने शत्रु काल पाकर मित्र-भाव मानने लगते हैं। इसलिये किसी के विषय में विश्वास न करना चाहिए। विश्वास करने से धोखे में भय उत्पन्न होता है। संसार में माता-पिता,

माई, मामा-भानज आदि जितने कुटुम्बी हैं, सब उसीसे प्रीति करने हैं, जिससे उनका कुछ मनलव होता है । यहाँ तक कि जो पुत्र पतित और अष्ट होना है, उसको माता-पिता त्याग देने हैं । बिना कारण प्रीति नहीं होती इसलिए हमारे-तुम्हारे बीच में प्रीतिका जो कारण था वह बीत गया । अब तुम्हारे पास आनेमें हमारी भलाई नहीं देख पड़ती । इसलिए ऐसी धान बुद्धिमान् से मत कहो । बुद्धिमान् लोग अपना लाभ और हानि भली-भाँति जानते हैं । तुम पहिले हमारे शत्रु थे, फिर कारण पाकर मित्र बन गए । अब फिर शत्रु बनना चाहते हो, यह तुम्हारी चतुराई है । इस लिए मुझे क्या पड़ी है कि अपना तन संकल्प करके तुम्हारे पास आऊँ—जो जीव बड़ी युक्तिमें बचा है, उसे यों बैठे । जैसे तुमने मेरा उपकार किया वैसे ही मैंने तुम्हारी भलाई की । अब दोनों समान होंगे । इसलिए बार-बारकी मिताई अच्छी नहीं होती । पहिले तो फंदा काटनेके लिये मिताई की थी, अब हमारे पानके निमित्त मिताई चाहते हो । क्योंकि रात भर फंदेमें पड़े रहें हो, खाने को कुछ नहीं मिला । इसलिए अब छूटने पर भूख लगी है । जिस प्रयोजन से हमारी प्रशंसा करते हो, वह भी मैं जानता हूँ । जो बुद्धिमान् होगा, वह शत्रुकी बातका कभी विश्वास न करेगा । यदि तुम्हारा कुछ काम हो, तो मैं कर दूँ । परन्तु अपना जीव कभी न दूँगा । क्योंकि जीवके निमित्त धन, रत्न, राज्य सभी छोड़ देना चाहिए । जो लोग अपने प्राण की रक्षा करते और शत्रुके स्वभावको जानते हैं उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ती ।

पतितकी बात सुनकर लोमस विहाय लज्जित होकर

बोला कि मैं सच कहता हूँ । यदि तुम्हें धोखा दूँ तो मेरा शरीर मेरे काम न आए और यह मेरा स्वभाव है कि मित्रोंसे यड़ी प्रीति रखता हूँ । तुमने तो मेरा जीव ही बचाया है इसलिये तुम्हारे साथ विशेष प्रीति होगई है । तुम निश्चित रहो, मैं किसीका गुण नहीं मिटाता और न घमं छोड़ता हूँ । यदि तुम कह दो तो हम घर भर अपना प्राण तज दें और क्या होसकता है । विलायकी बात सुनकर मूसल फिर कहा कि भाई, तुम बड़े साधु हो और हमारी भलाई चाहते हो । परन्तु मैं तुम्हारा विश्वास न करूँगा । बुद्धिमान लोग बिना कारण शत्रुका विश्वास नहीं करते और न शत्रुने यशमें आते हैं । इस व्यवहार में शुकाचार्यने दो श्लोक कहे हैं—

श्लोक ।

१—रात्रुः साधारणे कृत्ये, कृत्वा सन्धिं बलीयसी ।

समाहितश्चरन्मुक्ता, कृतार्थश्च न विश्वसेत् ॥

२—न विश्वसेदविश्वसेते, विश्वसेते नाति विश्वसेत् ।

नित्यं विश्वमियेदग्याम्, परेषां तु न विश्वसेत् ॥

अर्थात्—बलवान् शत्रुके साथ यदि किसी कामके निमित्त मिलाप किया जाय तो सर्वश सचेत रहना चाहिए और जब काम निकल जाय तो विश्वास न करना चाहिए । जिस मनुष्य पर अपना विश्वास न हो उसका विश्वास करना उचित नहीं और जिस पर विश्वास हो उस पर बहुत अधिक विश्वास करना अच्छा नहीं । घरन् ऐसा झाना चाहिए कि दूसरे अपने पर विश्वास करें लेकिन अपना विश्वास दूसरे पर न हो ।

यह राजभोजन का आराधन है कि अपना बलवान् चाहें तो किसी का विश्वास न कर। विश्वास के कारण दुर्बल बलवानों को मारहालें हैं। अधिकके दुर्बल जैन नृप भागे हों, पैसाहों नृपस हमरों मागना चाहिए। यह बात सुनकर विष्णु उस पैदल उमरकर दूसरे पक्ष पर चला गया और मृग भी यह बिल छोड़ कर और बिलमें आकर रहने लगा।

सन्निवृत्तशर्माने कहा कि देखो, मृगने किसी चतुराई से तीन शत्रुओंसे अपनेको बचाया और यादको बिलायका कपट जानकर अलग हो गया। इसी प्रकार मनुष्यको चाहिए कि जब फंद शत्रुओंका भय देखे तो प्रबल शत्रुको विश्वास देकर उसके बलसे आरोंको निराश कर, अपने प्रयाजनको निकाले और पृथक् रोजाय। उसका विश्वास कभी न करे।

उपाख्यान।

कांक्षित्य देशमें राजा प्रह्लादचक्रें यहाँ एक पूजनी पक्षी रहता था। उसके एक बच्चा हुआ और राजाके भी एक पुत्रका जन्म हुआ। यह पक्षी समुद्रके तटसे दो अमृतके समान फल लाया। उसमें से एक फल उसने अपने बालक को और दूसरा राज-पुत्रको दिया, जिसके खानेसे दोनों बालक बलवान् और हृष्टपुष्ट होकर उनके तेजकी वृद्धि हुई।

एक दिन कहीं एकान्त स्थान में खेलते २ राजपुत्रने पूजनीके बच्चेको मारहाला। जब पूजनी पक्षी आया और अपने पुत्रको मरा हुआ देखा तब उसने शोक, संताप और क्रोधमें आकर राजपुत्रकी आँखें फोड़ डालीं। तब राजा प्रह्लादचक्रें कहा कि जैसे हमारे लड़केने तुम्हारे लड़केको

मारटाला, वैसेही तुमने हमारे लड़केकी आँखें निकाल लीं।
अब दोनों समान हो गए । अब तुम कहीं मत जाना । पूजनी
ने कहा कि जिसका कोई धोखा भी अपकार करे फिर उस
के निशान रहना अच्छा नहीं होता ।

दोहा ।

बेरी दुस सदि गुर रहे, नहिं कीजे विश्वास ।

समय पाइ वह दसनु है, तजत न गँव की घात ॥

ब्रह्मदत्तने कहा कि जो जैसा करे, उसके साथ वैसा
करनेमें अपराध नहीं होता । अपना दाँव मिला जाता है ।
पूजनी बोली कि पैरियोंका विश्वास कभी न करना
चाहिए । पहिले मीठी २ घात और चुचकार-पुचकार कर
दिलासा देते हैं । पीछेसे घात पाकर धोखा देते हैं । राजा
ने कहा कि साथ रहते-रहते फिर प्रीति होजाती है ।

पूजनाने कहा कि घेर पाँच प्रकारसे होता है—खी
के कारण, किसी पदार्थके लिए, घात-चीतमें, शत्रुके
कारण और अपराधसे । इन सबकी अग्नि बुझ जाती है,
परंतु क्रोधकी अग्नि नहीं बुझती । ब्रह्मदत्तने कहा कि
सुख-दुःख कालकी गतिसे होता है । इसमें किसीका दोष
नहीं । पूजनी बोली कि यदि कालकी गति सच है तो भाई-
भाई क्यों लड़ते-भिड़ते हैं; रोगीको वैद्य क्यों ओपध देता
है और लोग शोक-संताप क्यों करते हैं ? प्राण और पुत्र
सबको प्यारे होते हैं । जैसे हमने अपने पुत्रके शोकमें तुम्हारे
पुत्रकी आँखें फोर डालीं, वैसेही तुम हमको मारोगे ।

ब्रह्मदत्तने कहा कि हम तुमको कभी न मारेंगे, तुम
हमारी घातका विश्वास रखो । पूजनाने कहा कि जो
में राग-रसिक सर्प और सुनाम गायककी कथा न जानती

तो कदाचित् तुम्हारे घोड़े में आजाती । ब्रह्मदत्तने पूछा कि यह कथा कैसी है ?

पूजनोंने कहा कि एक वनमें रागरासिक सर्प रहता था । उसके बिलमें बहुतसे रत्नोंकी राशि थी । उन रत्नोंके प्रकाशसे यहाँ उजाला होजाता था । किसी समय सुनाम गायक हाथमें सितार लिए हुए यहाँ से आ रहा था । उस स्थानपर मनुष्यका अनुमान करके गया । परंतु यहाँ कोई न था । केवल उस बिलमें प्रकाश निकलता था । सुनाम गायक उसको देखी चमत्कार समझ यहाँ बैठकर गाने लगा । जब वह सर्प बिलसे निकलकर राग सुनने लगा, तब गायकने उसकी प्रसन्नता देख निडर होकर रातभर गाया-बजाया किया । प्रातः कालके समय सर्पने उसे एक हीरा दिया और कहा कि निम्न राग सुना जाया करो । महीनेमें तुम्हें एक हीरा मिलेगा निदान यह गायक उस दिनसे निम्न रागके समय राग सुनाने जाया करता और महीने में एक हीरा पाकर अपने घरमें आनन्द करता था ।

एक दिन यह कहीं चला गया और यहाँ अपने पुत्रको भेजा । जिस दिन उसका पुत्र यहाँ गया, उस दिन महीना पूरा हो गया था । गाने-बजाने के पीछे सर्पने उसको एक हीरा दिया । दूसरे दिन गायकके पुत्रने सोचा कि इसके बिलमें बहुतसे रत्न भरे हुए हैं । चेलाहो कि इस सर्पको मार डालूँ और बिल छोड़कर सब वस्तु उठा ले जाऊँ जिससे प्रति दिनके आने जानेका दुःख मिट जाय और घर बैठे राज्य करूँ । निदान, दूसरे दिन जब गा-बजा सुना

तो उसने एक ऐसा डंडा मारा कि उसकी पूँछ कट गई। सर्पने भी उछलकर उसे ऐसा डसा कि वह काटतेही पृथिवी में गिर पड़ा और थोड़ेही समयमें निष्पाण होगया।

जय सुनाम गायक लौटा और पुत्रका समाचार न पाया तो घबड़ाया हुआ दौड़ा वहाँ जाकर पुत्र को मरा पाया। और शिर पीट-पीट कर पछताने लगा। तब सर्पने सब अपना समाचार उससे कह सुनाया। अपनी पूँछ दिखाई और कहा कि तुम भी अब यहाँ मत आना। गायकने कहा कि इसने जैसा काम किया, वैसा फल पाया—प्राण गँवाया—परंतु मेरे ऊपर कृपा करके जो ठुकड़ा देते हो, उसे दिया करो। मुझे दूसरे का दर मत दिखाओ। सर्पने कहा कि तू सच कहता है परंतु तुम्हारे-हमारे बीच में जो घैर उत्पन्न होगया है उसको कौन मिटा सकता है। गायकने कहा कि मैं अपने प्रभुसे कभी न घैर करूँगा। जो हो गया सो होगया। सर्पने कहा कि तू भूठ कहता है। तेरा पुत्र-शोक और मेरा पूँछ-शोक, जो घैर का कारण है, कभी न मिटेगा। कहा भी है—

दोहा ।

जहा नैर अति बढ़तु है, तहाँ न शीति संयोग ।

पूँछ-शोक नित सर्पकी, गायककी घुत-सोग ॥

इसी प्रकार सर्पके घबरेल सुनकर गायक हाथ मलता हुआ अपने घर चलागया। पूजनोंने राजा ब्रह्मदत्तसे कहा—कि ऐसे ही मैं आपका विश्वास न करूँगा और इतना कह कर वह दूसरे देश को चलागया।

पञ्चम तरंग ।

शूरता और घोरता ।

दोहा ।

लघु वय कृपा तन रीत नर, देत रात्रु उर सात ।

जिमि तोड़तु है सिद्ध-शिष्ट, मत्त गन्नन कर मान ॥

राज-धर्मकी पूर्ण छाता और सादस तथा उरसाद से सम्पन्न पूर्वकालमें एक विन्दुला नाम की महारानी थी । एक-बार उसका पुत्र संजय सिधुपञ्जासे लड़ाई में हार कर दीन वित्त होकर सोरहा था । विन्दुला अपने पुत्रकी कायरता और दीनता देखकर और राज-धर्म विचार कर, घोरता तथा सादसके बढ़ानेवाले वचनोंसे पुत्रसे कहा कि तू मेरा दुःखदायी और शत्रुका सुखदायी पुत्र है । तू हमारे पेटसे पैदा हुआ मालूम नहीं होता । कहीं से आया है ! रणभूमिमें घालस और कायरता प्रदण करके तू जन्म भरके लिए क्यों निराश होता है ! हे निन्दित कर्म के अभिलाषी ! तू अपनेको सोच, तू जान है और किसके पंथ का है ! अपने मनको दृढ़ करके उठ, तेरे हारनेसे सब शत्रु लोग खुशी और मित्रगण दुःखी हो रहे हैं । छोटी-छोटी गादियाँ और छोटे मनुष्य थोड़े ही में संतोष कर लेते हैं । तू किस लिए शत्रुसे हारकर मृतकके समान पड़ा है और नीच कर्मके करनेसे नीच बनता है । तैदुपके झंगारके समान शत्रुके निकट मुद्रुप्त भर प्रस्थित हो और भूसाँही आग के समान केवल धुँसाँ मत बन जा । क्योंके छोटी देरका

जलना अच्छा होता है और बहुत समय तकका धुआँ अच्छा नहीं होता । जो मनुष्य अपने योग्य विहित शुभ कर्म करता है, वह धर्मसे उन्नत होजाता है और उसकी कहीं निन्दा नहीं होती । पण्डित लोग कर्मका आरम्भ करते हैं और प्राप्ति-अप्राप्ति का सोच नहीं करते । पुत्र, तू अपने फलको संभाल और धर्मको आगे कर । तेरा मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ । सारी कोंचिं जाती रही और भोगका मूल फटगया । तू किस लिए जीता है ? तुम सोचो कि तुम्हारे निमित्त तुम्हारा कोंचिंमान् कुल दूब गया और कोई नाम नहीं लेता ।

जो पुत्र विद्वान्, शूर, धनवान् और यशस्वी होता है उसके पिता-माताकी प्रशंसा होती है । जो पुत्र शुभकर्म करके लोकमें प्रसिद्ध न हो, ऐसे पुत्रका न होना अच्छा है । क्योंकि जो मनुष्य दुर्ग्रह और अपकीर्तिरूपी दुःखको सहता है और अपनी कायरता से शत्रु का हथियार बढ़ाता है, उससे पंधुवर्ग सुख नहीं पाते । इस समय तुम उत्साह और बलसे रहित हो रहे हो; तुम्हारे जीते जी हम सब वृत्ति-हीन होकर राज्यसे निकाले जाएंगे और संपूर्ण कामनाओं तथा मनोरथ से भ्रष्ट होंगे । यशका घोरनेवाला ऐसा पुत्र मेरे समान दूसरी किसी रानीके उत्पन्न न हो । जो क्षमावान् और अमर्परहित है; वह न स्त्री है और न पुरुष । क्योंकि संतोष से लक्ष्मी और यश दोनों आते रहते हैं । हे संजय, अमर्षी और समर्थ पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, जैसा तू है । अतः उठ और मुहूर्तमात्रमें शत्रुओंका शिर तोड़ । तू अपने को अपकीर्तिरूपी पापसे क्यों नहीं छुड़ाता ? हृदयको लोहे के समान दृढ़ करके चेत कर कि तू पुरुष होकर स्त्रीकी

जोता है । क्योंकि पुरुष शब्दका यही अर्थ है कि, शत्रु-
के मान तोड़नेमें सदैव अमपेयुक्त रहे । शूरवीर सिद्धवृत्त
राके राज्यमें प्रजा सुख भोगती है और जो अपने सुखको
हटकर लक्ष्मी को हँदता है वह थोड़े ही समयमें अपने
अर्थियोंको सुखसे पूर्ण कर देता है ।

इस प्रकार मानाके घचन सुनकर पुत्रने कहा कि यदि
मेरे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करनी और सब पदाधोर्की आ-
लोक्षा रखती है तो मेरे बिना सारी पृथ्वी, आभरण और
योग प्रत्युत जीनातक, मेरा किस कामका है ? माताने कहा
क दे पुत्र ! जो कृष्ण तथा निर्बल होकर पटक (टलहुए)
। सोदित पतारें उपजीविकासे आते हैं, उनकी वृत्ति मन
भारणकर । पादलोंके आधर्याभूत होकर जिस तरह सब
वीर्य आते हैं, इसी प्रकार मुष्टारें पाँसे विद्वान् और मिश्रण
आते हैं । फलवान् गृहके समान, जिसके निकट जीर्णका
निर्बाद हो उसीका जीना टाँकट । जो निजवाटुपलसे ऐश्व-
र्यको बढ़ाकर अपने आधिपत्य सम्पूर्ण जनोंको पालता है,
उनकी लोकमें सार्वभौम और परलोकमें उच्चत गति
होती है ।

यदि इस समय तुम पौरव
शूरत दिनके

गदते, तो इससे
। जिसके जैसा
से यदि बग़ारों
समय तुम्हें
कपटों करो
कपटों करो
उससे संतुष्ट
देख रहे

हैं । यदि तुम्हारा पराक्रम देखेंगे, तो वे ही तुम्हारे सदायक हो जायेंगे और शत्रु जितने के लिए वे तुम्हारे लिए पड़ाई किले बन जायेंगे । जैसा तुम्हारा नाम संजय है—अर्थात् भली भाँति जितनेवाला—वैसा गुण तुममें नहीं । इसलिये हे पुत्र ! अपने नामाथेकी व्यर्थ न करो । जब तुम बालक थे, तुम्हें देखकर एक विद्वान् ज्योतिषी ब्राह्मणने कहा था कि बड़े क्रेशको पाकर इसके फिर बुद्धि पैदा होगी इसलिये उसके यजनको स्मरण करके मैं बार-बार कहती हूँ कि तुम्हारी विजय होगी । जिसके अर्थ सिद्ध होनेमें बहुतोंका अर्थ सम्भवित हो, उसका अर्थ अवश्य सिद्ध होता है । ऐसा नीति-निपुण कहते हैं । जिस कामके होनेसे अनेक जीवों का भलाई होती हो, चाहे अन्तमें वृद्धि हो या हानि, परन्तु विद्वान् लोग उसी कामको करते हैं । ऐसेही हम लोगों तथा सारी प्रजाकी भलाई समझकर तू भी उद्योग कर । शम्बरसुर ने कहा है कि जब यह अवस्था हो जाती है कि न आजका खाना न कलका टिकाना तो इससे बढ़कर पाप-देशा कोई अवस्था नहीं होती । इसीसे पति-पुत्रके दुःखसे भी इसको बढ़कर कहा है और जिसे दरिद्र कहते हैं वह भी एक प्रकारका मरण है । जैसे मेरा महाकुलमें जन्म हुआ वैसेही ॥ महाकुलमें व्याही गई और सम्पूर्ण पेश्वर्य तथा कल्याणसे पूरित राज्य सम्पत्तिको पाया । तुम मुझे इससमय जैसे अधिक मूल्यके रत्न-आभरण-वस्त्रों से भूषित निज जनोंमें प्रसन्नचित्त देखते हो उसके विपरीत मुझे और अपनी स्त्री को दुर्बल और पेश्वर्य-हीन देखोगे । इससे हे संजय, तुम्हें अपने जीनेसे क्या सुख मिलेगा ? यदि ददलुप भृत्य, आचार्य, । आदि अपनी वृत्तिसे हीन

होजायेंगे तो उन्हें देखकर तुम्हें ज़ाँमेका क्या सुग मिलेगा ?
 मैं राजराष्ट्रकी शोभा स्वमेन न देखूँगी जैसा तुम्हें देखती थी
 यदि घमा न देखूँगी, तो क्या सुग पाऊँगी-वरन् मैं प्राणों
 को भी नज़रूँगी ।

दोहा ।

इस अन्धकार में भिन्नगंध, उठि सुन होहु जहाज़ ।
 अतिगमगम हनि निद्रा मम, कुलकी रागदुःख नाम ॥
 बदन-रंगो धँसि दी, बरहु बीरकी वाम ।
 एत रातु वे बध लि, होइ मृगकी नाम ॥
 गुनाहरको मरि ॐ, इन्द्र मयों सुराज ।
 तमे तुम निज जयु हनि, बरहु अफरक राज ॥
 मो गंधे निःशङ्क हो, बर सधु सदार ।
 मो एव रिखै मम खै, रज मरै मण्डार ॥
 रंगिहार या अमृत तम, मिरै राजपद तहि ।
 बरै गंध सब अघट हो, कैबहि तन मन चारि ॥

इसप्रकार माताके कथन को सुनकर पुत्रने कहा कि यड़े
 आश्चर्यकी बात है कि तू मेरी माता होकर भी राज्यके
 लालचसे यह माताके समान मुझे सुख करने की शिक्षा देती
 है । मेरा हृदय लोहके सदृश कैसा कठोर है । मैं तेरा अकेला
 ध्यान पुत्र हूँ उससे तू ऐसी वाक्य कहती है । यदि फदा-
 चिन्म न रहूँ तो तुम्हें राज्य-भोग और धनभरण आदिले
 क्या सुख होगा ?

मानाने कहा कि हे पुत्र ! विद्वानोंको धर्म और अर्थकी
 चिन्ता प्रत्येक अवस्थामें करनी चाहिए । इसलिए अर्थ-अर्थ-
 धर्म दोनोंका संयोग देखकर मैं तुझसे प्रेरणा करती हूँ कि
 यह सुखका समय, जो हमारे परम्पराका धर्म है, यदि देखेदी

यात गया और तुमसे कुछ कार्य न बन पड़ा, तो तेरा स्वस शी-घ्र होजायगा और तेरे तनको अपकीर्ति न छोड़ेगी। जिससे सामर्थ्य-हीन कारण प्रकट होता है, वह खरी वात्सल्य-प्रीति कहलाती है—अर्थात् जैसे मधो अपने यशोप्रीति करती है। परंतु सज्जन उस मार्गको अच्छा नहीं समझते। क्योंकि मूर्ख उसका अनुसरण करते हैं। उस मार्गको तू भी छोड़े। तुममें महाअज्ञान समाया हुआ है, जिसके कारण सारी प्रजा विकल होरही है। यदि तेरी उत्तम दशा हो तो यही मुझे प्रिय है। जो कार्य धर्म-व्यर्थ से पुरु और सज्जनों से प्रशंसित हो और जिसके होनेसे अपने पुत्र-पौत्रादि वंशों और प्रजाको सुख मिले ऐसे कार्य को त्याग कर जो लोक-परलोक-सौख्य-रहित कामको करते हैं, वह पुरुषों में अधम हैं। क्षत्रिय-जन्मकी सफलता तभी होती है जब लड़े और जीते या रण-भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो। मृत्यु होनेमें जीवको स्वर्गवास होता है और जीत होनेमें राज्य-लक्ष्मी का सुख मिलता है। कहा भी है—
 बापाई ।

भाप मरे या थरिको मारे, सिंह समान पाँव नहि टारे ।

मरे लहै सुरधाम सुहावन, जीते राज-भोग मन भावन ।

सूरनके दोउ लोक बनतु है, काहर के सब सुख विगतर है ।

पुत्र ने कहा कि हे माता ! तू पुत्र के विषय में ऐसी बात क्यों कहती है ? करुणा करके जड़ और गूँगेके समान चुप क्यों नहीं हो रहती ? माता ने कहा कि मुझे इसीमें आनंद है, कि जिस बातकी तुमसे प्रेरणा करती हूँ, यही बात बारंबार कहूँ और उसके अनंतर तू संपूर्ण संधवों को जीतकर आवे, तो मैं तेरी प्रशंसा करूँ। पुत्रने

लड़ाई भी न हो सकेगी । जो ऐसा हुआ तो, धनकी अधिक वृद्धि होगी और जब धन होता है तो मित्र लोग आकर सेवा करते हैं और उसके वैरीको निन्दा करते हैं ।

कहा भी है:—

दोहा ।

वृषति पाय बड़ि आपदा, नहि तनको बबराय ।
नाको सोचित देखि के, सकल देस अकुलाय ॥
एक सधुको गहत है, एक सधु तनि जाय ।
मान और अपमान बरा, बैर-हेतु अधिकाय ॥
जो नर आपातकालमे, जहाँ लखे सुख मान ।
जात ताहिके शरणमें, चितमें धरत न आन ॥
सोच करतु ते सोचमें, हर्ष-बीच हर्षाहि ।
सुख पूजाको पाय सो, सकल मित्र होइजाहि ॥

इसलिए हे राजपुत्र ! जो विपत्तिमें पड़े हों उनको न सताओ और न उनपर हँसो । विशेषकर दुःख के समय मित्रों का अनादर न करो । क्योंकि फिर वह आदर का स्थान ढूँढ़गे । सुनो, संजय ! मैंने तुम्हारे प्रभाव, बुद्धि और पीछे जानने और तेज बढ़ाने के लिए यह शिक्षा की है । यदि तुम्हारी समझमें कुछ आया हो और इसे अच्छा जानो तो अपने कल्याणके लिए बुद्धके निमित्त उठो । मेरे पास बहुतसा धनका ढेर है जिसे तुम नहीं जानते । उसके द्वारा मैं तुम्हारे दुःखको दूर करूँगा और तुम्हारे कई सुमित्र ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ सदैव से सुख-दुःखको सहते आए हैं और तुम्हारे अनुकूलवर्त्ता हैं । ऐसे तुम्हारे

मेरों के बहुत सहायक हैं कि जिनको वह पालन करते हैं । इसलिए सब तुम्हारी सहायता करेंगे ।

इस प्रकार माताके वचन सुनकर पुत्रने कहा कि हे माता ! तू आँख होकर मुझे कल्याणकी वस्तु दिखाती है इसलिए मैं पृथ्वीको अवश्य ग्रहण करूँगा । मैं तुझसे कुछ छेड़-छेड़ कर इसलिए बोलता रहा हूँ कि तेरे उपदेश के पीने से मैं तृप्त नहीं होता था । अब मैं तेरे उपदेशसे तृप्त होकर शत्रुओंके जीतने में उद्योग करता हूँ ।

देहा ।

जो प्रति जो रण-पक्ष में, शय-दान नहि देव ।

सो नर दोनों कथ पर, इस दुर्गम को खेउ ॥

उपाख्यान ।

दक्षिण देशमें एक राजा, जिसका नाम रैवत था, बड़ा धर्मिष्ठ और प्रजा-पालक था । वृद्धापस्थामें उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम एकवीर था । वह राजपुत्र बरह वर्ष की अवस्था में संपूर्ण विद्या और राज-धर्म को पढ़कर निपुण हो गया ।

राजा रैवत ने जब देखा कि पुत्र राज-काजके योग्य हो गया है तो उसे राजगद्दीपर बैठाकर आव सांसारिक कामों से अलग हो, परमेश्वरके भजनमें लीन होगए और थोड़े ही दिनोंमें परलोकगामी हुए । उसका पुत्र एकवीर थोड़ी अवस्थामें अपने राज्यको धर्म पूर्णक चलाने लगा ।

एक दिन राजपुत्र मंत्रोंके पुत्रको साथ लेकर, थोड़े पर सवार हो, पनांतरमें गंगाके तट पर गया हुआ था । उस वनमें भौंति-भौंति के रमणीक वृक्ष फूले-फले शोभायमान थे । उन पर नाना प्रकारके पक्षी नाद कर रहे थे और

राजा रैम्य परमधार्मिक है । उसकी रानी सब लक्षण से लक्षित और परम सुंदरी है । परन्तु पुत्रके बिना राजा-रानीको बड़ा दुःख था । इसलिये राजाने कई यज्ञ किए । तब परमेश्वरने प्रसन्न होकर एक कन्या दी, जिसके अंगकी सुन्दरता और सुलक्षणता मुझसे कहीं नहीं जाती । बिम्बाफलके समान लाल होंठ, कुन्द-कली के समान दंत-पंक्ति, पूर्णिमाके चाँदके समान मुख, सुनहरे रंगके समान गाल, रत्ननारे नयन, लाल-लाल हथेलियाँ तथा पगलियाँ और उसमें जितने शुभ लक्षण और गुण हैं, उनको मैं वर्णन नहीं कर सकती । उस कन्या के दाँने से राजा-रानीको पुत्र-जन्मसे भी अधिक आनन्द हुआ और बहुतसा दान-पुण्य किया ।

मैं राजाके मंत्रीकी कन्या हूँ । मेरा नाम यशोवती है । राज-पुत्रीकी अवस्था और मेरी एकसी है । इसलिये राजा ने मुझे राजपुत्रीके साथ कर दिया कि दोनों एक संग खेला करें । तबसे मैं उसके साथ सदा खेला करती थी और उसका मेरा परस्पर बड़ा प्रेम हो गया । उस एकावली राजपुत्रीकी यह व्यवस्था होगई कि जहाँ सुगंधित कमल के फूलोंको देखती वहीं सुखसे रहती और दूसरे स्थानमें सुख न पाती । इसने बहुत दूर गंगाके तटपर एक कमल-सरोवर है फूल फूले हैं, वहाँ सचियाँ समेत राजपुत्री रुदा करती थी ।

एक दिन राजपुत्रीकी माताने उसका हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया, कि यह मेरे आधीन है । मैं इसलिये किसी समय उसका साथ न छोड़ती थी । बहुत दूर और वनांतर में आनेसे राजाने निषेध किया और अपनी राज-धानीके जलाशयोंमें कमल लगवा दिए कि जिससे राजपुत्री

वहाँ रुका करे । परन्तु एकावली राजकन्याका चित्त वहाँ पर प्रसन्न न रहता था । इसलिये राजकन्या उसी गंगा तटके स्थानमें फिर जाने लगी । यह देखकर राजाने बहुत से हथियारबन्द रक्षक उसके साथ कर दिए । उस दिन से उसका यह अभ्यास पड़ गया कि नित्य कमल-वनमें जाकर चित्तको प्रसन्नकर राजधानी को लौट जाया करती ।

एक दिनका वृत्तान्त यह है कि प्रातःकाल उठकर सखियों समेत कमल-वन में भ्रमण करने चली । चारों ओरसे हथियारबन्द रक्षक संनद्ध थे और राजपुत्री पर राज्य-श्री के साथ चंचर डुलता हुआ चलता था । गंगातट पर पहुँचकर राजपुत्री कमलवनमें मेरे साथ क्रीड़ा करने लगी । उसीसमय कालकेतु नामक एक दानव अनेक राक्षसों के साथ वहाँ पहुँच गया । उसके सब साथी हथियार-बन्द थे । मैंने राजपुत्रीसे कहा कि यह कोई दैत्य आगया है । चलो अपने रक्षपालोंके बीचमें होजायँ । यह कहकर मैं राजपुत्रीको लेकर रक्षपालों के बीच में चली गई । परन्तु कालकेतु राजपुत्रीकी सुन्दरता देख मोहित हुआ और हाथमें भारी गदा लेकर दौड़ा । हमारे सिपाहियोंको हटा दिया । उसको देखकर मारे डरके राजपुत्री काँपने लगी । तब मैंने कालकेतुसे कहा कि आप मुझे ले चलें और इसे छोड़ दें । परन्तु वह उसीको लेकर निकल गया । जब हमारे साथी योद्धा दौड़ तो उसके सब साथी लड़ने लगे और उस समय बड़ी लड़ाई हुई । राक्षसों ने हमारे साथी रक्षपालोंको मारकर गिरा दिया और वे भी कुछ मारे गए । जब वह राजपुत्री को लेकर अपने नगरको चला मैंने देखा कि राजपुत्री रोती हुई परवश में

पर घड़ी चली जाती थी । मैं भी उसके पीछे पीछे घड़ी-घड़ी तक चली गई । जब उसने मुझे देखा तो कुछ मन्त्र-मंत्रों से बोली । जब मैं पास पहुँची तब मेरा घंटा पड़कर गिरा और हाथ-हाथ करने लगी । उस समय कालकेतु मुझसे प्रतिपूर्वक बोला कि हे सखी ! तू राजपुत्रीको समझा दे । क्यों डरती है ? इसे मेरे नगरमें, जो स्वर्गसे भी उत्तम है, किसी प्रकारका भय नहीं है और इसका भी मैं ही सेवक हूँ । यह किस लिए सोच करती है ? तब मैं कहकर राजपुत्रीको सहियों समेत एक तिराले मंदिर में टिका दिया और चारों ओर से कई सहस्र सेना की चौकी पड़ा दी । और आप अपने राजमहलमें चला गये ।

दूसरे दिन आकर मुझसे एकान्तमें कहने लगा कि हे सखी ! तू राजपुत्रीको समझा दे कि यह विरह और सोचमें क्यों पड़ी है । येने महाराजकी पत्नी होकर अनेक सुखोंको भोग करे । मैंने कहा कि महाराज, यह बात मुझसे कही नहीं जायगी । यह आप ही कहिए । यह सुन कर उस दुष्ट दैत्यने हाथ जोड़कर राजपुत्रीसे अपना मनोरथ कहा कि तুম हमारी स्त्री होकर हमारे जन्मको सफल करे । जब इसी प्रकारकी उसने बहुतसी बातें कहीं तो एकावली राजपुत्री बोली कि, हमारे पिता पूर्व ही यह कह चुके हैं कि इस कन्या का न्याह वैश्य नामी राजा एकवार के साथ करेंगे और यह चान सनातन से चली आई है, कि जिसको पिता प्रसन्नतासे कन्या दे, वही उसका पति होता है । इस लिए मैं क्योंकर कन्या का धर्म छोड़ सकती हूँ । क्योंकि कन्या कभी

स्वार्थीन नहीं रहनी । राजपुत्रीका यह वचन सुनकर
 पाद अपने राजमहलको चला गया । यह मेरी प्यारी
 मर्गी उसी दुर्गमें अनेक मधियों-समेन बन्द है । मैं उसी
 के विराह में घूमता हूँ ।

राजा ने कहा कि हे मर्गी ! मुझे दो संदेह होते हैं ।
 एक यह कि तू अपनी प्राणप्यारी सखी को छोड़कर क्यों
 चली आई है ? दूसरे जिस राजा का तू नाम लेती है कि
 राजपुत्रीने उसे पति माना है, वह दैह्य नामी एकरीर
 राजा मैं हूँ । कहे, ऐसा संयोग क्यों हुआ ? यदि ठीक-
 ठीक यही बात है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस दुष्ट
 दानवको मारकर उसे यन्दीगृहसे हटा लाऊँगा ।

यशोवती बोली कि महीनाथ ! मुझे बाल्यावस्थामें
 एक तपस्वीने मंत्र होकर एक मंत्र बताया था और कहा
 था कि जब कोई तुझे संकट पड़े तो मंत्र पढ़कर परमेश्वर
 का ध्यान करना तुझे उसके उद्धारका उपाय हाथमें
 धिड़ित हो जायगा । इससे महाराज, मैं उस रातको यही
 शानि में थी । मंत्र पढ़कर परमेश्वरका ध्यान किया ।
 जब आँख लग गई तब मुझे यह उपदेश हुआ कि तू
 गंगातट पर जाकर बैठ । वहाँ एकरीर राजा आकर तुझे
 मिलेगा । तू उनसे अपना वृत्तान्त कहना । यह राजा शर-
 णागत घटसल है । तेरे शत्रुको मारकर दुःख दूर करेगा ।
 इसके अनन्तर जब मेरी आँख खुल गई तब स्वप्नका
 वृत्तान्त राजपुत्री को सुनाया । राजपुत्रीने मुझे आज्ञा दी
 कि तू शीघ्र उस स्थानको जा । इससे महाराज, जैसा पथ
 स्वप्न में दिखाई दिया था, उसी मार्ग होकर मैं यहाँ ठीक-
 ठीक आपहुँची हूँ और आपके चरणारविन्द का दर्शन भी

दुआ । मैंने जो वृत्तान्त ठीक-ठीक था, यह आपसे कह दिया । अब आप भी यथार्थ कहेिए कि आप किसके पुत्र हैं और आपका क्या नाम है ? राजाने कहा कि मैंने पहिले ही यथार्थ कह दिया है कि मैं हैदयवंशी एकधौर नाम राजा हूँ । राजपुत्रीका दुःख सुनकर मेरे अंतःकरणमें बड़ा खेद हुआ ।

इसके अनंतर राजाने मंत्रीके पुत्रसे एकान्तमें आकर पूछा कि इसके विषयमें तुम्हारी सम्मति क्या है ? यह स्त्री जो घान कहती है, ठीक जान पड़ती है या इसमें कुछ दल सूचन होता है ? यदि इसकी घान ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए ? मंत्रीके पुत्रने कहा कि पृथ्वीनाथ ! अनुमानसे इसका वचन ठीक जान पड़ता है । परंतु स्त्री विद्यासका पात्र नहीं होती । यह नांतिमें लिखा है और पिता विद्यान संसारका काम नहीं चलता । इसलिए बुद्धिमान् लोग परीक्षाके द्वारा काम करते हैं । इससे आप इसकी परीक्षा कर लीजिए । यदि परीक्षा करनेसे किसी प्रकारका छल-छिद्द न पाया जाय, तो यह काम करनेके योग्य है । क्योंकि इसमें कई गुण हैं और राजाको चाहिए कि जिस कामको करने लगे, उसके गुण और दोषोंपर विचार करले । यदि गुण अधिक हों, तो करे । और अयगुण अधिक हों, तो उसको छोड़ दे । इस कार्यमें गुण बहुत हैं । एक यह कि जयसे आप राज्य पर बैठे हैं, तबसे कोई युद्ध करनेका संयोग नहीं पड़ा और न कोई नवीन देश आपने जीता । यह राजाओंका परमधर्म है कि सदैव राज्यकी वृद्धि करते रहें और देशके बढ़ानेमें संतोष न करें । यद्यपि आपका राज्य बहुत विस्तीर्ण है और सब राजा आज्ञाकारी हैं, परंतु कालकेतु

तामसी प्रकृतिका मनुष्य है और दैत्यकुलमें उत्पन्न दुष्ट है । यह हमारे राज्यसे घैरभाव रखता है । इससे उसके मान-ध्वंस करनेका यह बहुत उचित अवसर है । क्योंकि शत्रुका मान तोड़े बिना अपनी श्री नहीं बढ़ती । कहा भी है कि—

श्लोक ।

समूलघातमप्यतः पराधीर्घति मानिनः ।

प्रवांसेतांघतममरतत्रोदाहरण रवेः ॥

जैसे सूर्यदेव जय सय अंधेरेको नष्ट कर लेते हैं वर उदय होते हैं; वैसेही मनुष्य जय तक अपने सारे घैरियोंको मार नहीं लेता, तब तक उसका विभव नहीं बढ़ता ।

दोहा ।

शत्रु दहे बिनु बीर नर, उत्तम यरा न लहात ।

कीच किए बिनु धूरिको, नहीं नीर ठहरात ॥

घैरीको वशमें लानेके छः उपाय हैं—सन्धि अर्थात् मिलाप, विग्रह अर्थात् लड़ाई, याम अर्थात् घैरीके रूप चढ़ाई करना, आसन अर्थात् चुपके रहना, व्रधी भाव अर्थात् एक घैरीको साथ मिलाकर दूसरे घैरीको मारना और आश्रय अर्थात् घैरीके वशमें रहना । यह राजनीतिके जाननेवालोंका मत है, कि जहाँ तक यत्न पड़े मिलापसे काम निकाले । परंतु लड़नेसे कीर्ति अधिक होती है । इससे अब आपको उचित है, कि कालकेतुको रणभूमिमें जीतकर अपनी कीर्तिको बढ़ाएँ और राजपुत्री को लुड़ाएँ । क्योंकि जैसा राजाको होना चाहिये वैसेही आप हैं । राजनीति में भी लिया है ।

रसोक ।

अदिगमः प्रहृषणो, धनसंग्रहकृत् ।

धारेण्यो दूतमृगः, पुत्रपः कोपि पारिव । ॥

जिसके बुद्धि-रूपी दधियारहो, मित्र-रूपी मंत्री, देश-रूपी कोप तथा सेना, शरीर-रूपी गढ़ हो, मंत्र-गोपन-रूपी कथ्य, भेदिता-रूपी आँखें, और दूत रूपी मुख हों, वही राजा कहलाता है । ये सब गुण आपमें हैं । इसलिए मैं अपनी सम्मति प्रकट करना है कि आप शीघ्र लड़ाई की सामग्री कीजिए । इस प्रकार मंत्री-पुत्रकी बात सुनकर राजाने कहा कि आपने इस सच्ची की बातकी सच्चाई की जो परीक्षा करलेनेके लिए कहा है वह किस प्रकार कीजाय ?

मंत्रीके पुत्रने कहा कि परीक्षाके लिए तो सौधा उपाय यह है कि उसने कहा है कि उसे मंत्रीके बलसे सम्पूर्ण वृत्तान्त विदित हुआ । अतः यदि वह आपको मंत्र पतला दे और उसके पढ़नेसे आपको सब वृत्त प्राप्त होजाय तो समझ लीजिए कि सच्ची और निष्पट है और इससे आपको एक अनुभव धमकार भी मिलजायगा । यह बात राजाकी बहुत प्रिय लगी और मंत्रीके पुत्र तथा यशोवती नेमत वह अपनी राजधानीको चले गए । वहाँ जाकर राजाने यशोवती से कहा कि हे सखी ! तेरा दुःख देख और तेरी राजपुत्रीका बंधन सुनकर मुझे बड़ा खेद है । परन्तु वह स्थान मेरा देखा नहीं और न काल-केतुका बल-पीठ्य विदित है । जैसा तुमने मन्त्रबलसे मेरा वृत्तान्त ज्ञान लिया है वसाही यदि मुझे विदित होजाता तो मैं उसी प्रकार प्रबन्ध करके यहाँसे यात्रा

करता । यह बात सुनकर यशोवर्ताने कहा कि महाराज परम दुर्लभ मन्त्र, जो मुझे स्वामी दत्तात्रेयसे भिला में आपको बताए देती हूँ । आप उसका विधि-पूर्वक जाप करिए उससे सम्पूर्ण मार्ग, घैरीका कोट तथा सेना का हाल ज्ञात हो जायगा । घैरी आपको स्वप्न में दिख पड़ेगा और जो कुछ होना होगा वह भी विदित जायगा ।

निदान जब राजाने विधि-पूर्वक उसका जप किया । रातको स्वप्नमें अपने स्थानसे वहाँ तकका मार्ग, और शत्रुकी सेना सब दिखाई पड़ी । स्वप्नमें किसी स्वप्न दूतने यह भी कह दिया कि आपकी शीघ्र विजय होगी जब राजा सोकर उठा तो मंत्रीके पुत्रसे सब वृत्तान्त वर्णनकर चतुरंगिणी सेना समेत यशोवर्ताने को साथ लेकर कालकेतुके नगरकी यात्रा की । जब वह नगर थोड़ी दूर रहगया, तब उस राजधानीके दूतोंने राजा एकाग्रसे सेना समेत देख और भयसे विकल हो अपने राजा कालकेतुके पास गए ।

उस समय कालकेतु एकाग्रसे राजपुत्रीको हाथ जोड़ कर समझा रहा था । दूतोंने कहा कि महीनाय, इसकी सखी यशोवर्ताने जो यहाँसे चली गई थी, वीरपुरुषके साथ चतुरंगिणी सेना-समेत आती है । उस वीरपुरुषका तेजः सूर्यकी नाई प्रकाशित है । आप राज-पुत्रीका स्नेह छोड़कर युद्धका साज साजिए । अभी यह सेना यहाँसे चारों कोस पर है ।

इसप्रकार दूतों की बात सुनकर कालकेतु ने एकाग्रसे राजपुत्रीसे कहा कि कहो, यह कौन सेना समेत आती

है, यदि तुम्हारा पिता आता होगा तो मैं उससे युद्ध न करूँगा ; परन्तु शिष्टाचारसे मिलूँगा । यदि दूसरा कोई होगा, तो उसको बिना मोरे न छोड़ूँगा । राजपुत्री बोली कि मैं तो तुम्हारे बन्धन में पड़ी हूँ । मुझे क्या मालूम कि कौन आता है ? इसके पीछे सेना सज्जके कालकेतु युद्धके लिए सज्ज हृष्टा । जब राजाकी सेना नगरके निकट आगई, तो दूतोंने कहा कि घेरीकी सेना पास पहुँच गई । तब तो कालकेतु राक्षसों समेत नगरसे बाहर निकला और घड़ी घोर लड़ाई हुई । अन्त में राजा एकधीर ने कालकेतु के पेसी गदा मारी कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और निष्प्राण हो गया । फिर जितने राक्षस बंधे थे सब भाग गए । तब सखी यशोवती एकावलीके पास जाकर बोली कि महाराजा एकधीरने घोर युद्ध करके हुए कालकेतुको मारकर तुम्हारे देवने के लिए सेना समेत छोड़े हैं । तुमने प्रथमहीले उनमें पतिभाष मान रक्खा है, सो घलशर परस्पर अवलोकन कीजिए । राजपुत्री ने कहा कि वास्तव में मैं महाराज को पतिभाष करके आगती हूँ और मेरे पिताका भी यही संकल्प है । परन्तु अभी मैं कुमारी और कन्याभाष को प्राप्त हूँ ; अतः पिता पिता की आज्ञा मुझे राजपुत्रसे मिलना अनुचित है । इसलिए राजपुत्रको समझा दो कि थोड़ी धीरताको धारण करके मुझे पिताके निकट पहुँचा दें । फिर दिदिन विधिसे मुझे प्रदत्त करें ।

यशोवतीने यह बात राजपुत्रसे कही और कहा कि हे पृथ्वीनाथ ! राजपुत्री आपके आधीन हो चुकी । परन्तु उचित यह जान पड़ता है कि प्रथम राजपुत्रीको इसके

पिताके निकट पहुँचा दीजिए । फिर विधिपूर्वक वि-
 फरके ग्रहण कीजिए । इस बातको यथोचित समझ रा-
 श्मिगीकार किया । इसके अनन्तर, उस नगर में दिव-
 पिटया दिया कि जिसका जी चाहे वह महाराजसे
 कर सकता है । किसी प्रकारका भय नहीं है । राजा
 यह आह्वान सुनकर वहाँ के मन्त्री और प्रधान लोग काले
 के पुत्रको आगे करके और भाँति-भाँति के अनमोल मा-
 रत भेंटकी भाँति सुवर्णकी थालियोंमें रखवाकर रा-
 एकवारके शरणमें गए । लड़केने राजाको प्रणाम
 सम्पूर्ण भेंट आगे रख दिया और राजाने उस थालका
 अपने अंक्रमे बैठाकर कहा कि हे पुत्र ! तुम अभय हैं
 और तुमको इस राज्यका राजा बनाते हैं । परंतु नीति और
 धर्म-राज्य करते हुए हमारी आज्ञाका प्रतिपालन करो
 और आजसे राक्षसी प्रकृतिको छोड़ दो । यह बात सु-
 नकर मंत्रियोंने कहा कि महाराज यह लड़का चाहता है ।
 आप राजमंदिर तक चलकर अपने करकमल से गद्दी प-
 बैठा दें और जैसी शिक्षा दें वही काम किया जाय । राजा
 यह बात सुनकर स्वयम् उस थालको लेजाकर राजगद्दी
 पर बैठा दिया और अच्छे अच्छे राजनीति और धर्म
 शास्त्रके जाननेवाले मंत्रियोंको राजकाज सौंप, राजपुत्री
 और यशोवती आदि सब स्त्रियोंको पालकी पर चढ़ाकर
 विजयका डंका बजाते हुए, सेना-समेत रैभ्य नगर की
 यात्रा की और कुछ कालके बाद वहाँ पहुँच गए । राजा
 रैभ्यको बुलाकर उसे राजपुत्रीको सौंप दिया और यशो-
 वर्ताने सम्पूर्ण धृत्तान्त कह सुनाया । राजा रैभ्यने मंत्रियों-
 समेत एकवार राजाके पौरुष और वीरताकी प्रशंसा की और

उपकार के लिए धन्यवाद करके, अपनेको कृतार्थ माना । फिर शुभ मुहूर्त में एकधोर राजपुत्री के साथ एकावली राजपुत्री का विवाह कर यशोवती सखी के साथ अनेक प्रकार का दहेज देकर अपनी राजपुत्रीको विदा किया ।

राजा एकधोर एकावली राजपुत्रीको पाकर बहुत हर्षित हुआ । तबसे एकधोरकी राज्यधी दिन-प्रति-दिन बढ़ती गई और सम्पूर्ण देश उसके अधीन हो गया । राजा एकधोरका पुत्र कृतवीर्य हुआ । उसने भी अपने पिताके समान राज्य किया । कृतवीर्यका पुत्र कार्तवीर्यार्जुन अक्षयर्षी राजा हुआ, जिसने लड़के राजा रावणको भी बाँध लिया था और पुलस्त्य मुनिके कदनेसे छेड़ दिया ।

षष्ठ तरङ्ग ।

यथार्थ निर्णय और न्याय ।

सौराष्ट्र देशमें नीतिपाल नामका एक राजा था । वह चौदह-विद्या-निधान, राजनीतिमें निपुण, प्रजाको पुत्र के समान पालता, गुणियोंका गुण जानता, सबका यथोचित सम्मान करता, दुष्ट-दुराचारियों को यथोचित दण्ड देता और न्यायकार्यमें हंसके समान विचक्षण था ।

उसकी राज्यमें मर्यादा या आचारके विरुद्ध कोई कर्म होने न पाता । पुत्र पिताका सेवा, स्त्री पतिकी सेवा, सेवक स्वामी की सेवा और ब्राह्मण पालनमें धर्मा-भक्ति-समेत तत्पर रहते । उच्चवर्गवाले जैसे नीचवर्गवालोंको अपना सेवक समझ करके प्यार करते, वैसेही नीचवर्गवाले मनुष्य भी उच्चवर्गवालोंको अपना सेव्य और स्वामी समझकर मान रखते तथा मर्यादापूर्वक उनसे डरते थे । बहुधा किसीके मुखसे अमिय या असत्य वचन न निकलता और यदि किसीसे संयोगात् ऐसा हो भी जाता, तो न्यायसभासे दंड पाता । यदि किसीका धन चोरी जाता तो वह उतना धन उसी समय राजाके कोष से पाता और चोरोंको अनेक-अनेक उपायसे कठिन दंड दिया जाता । ऐसाही व्यभिचार-कर्ममें भी कठिन दंड नियत था । इसी कारण चोरी और व्यभिचारका कहीं नाम भी न था ।

उसने अपने राज्यके सब विभागोंमें न्याय सभायें नियत कर दी थीं और सबके ऊपर राजधानीमें राजाकी मुराद-सभा थी । उसमें राजा के प्रकार से न्याय

करता था। एक तो खुली कचहरीमें व्यवस्थानुसार सयका निवेदन सुनता और दूसरी न्यायसभा एक पुष्पवाटिकामें होती। वहाँ राजा अकेला बैठकर अकेले प्रार्थकको बुलाकर उसकी बात सुनता और सुख-दुःख पूछता तथा न्याय भी दियकर करता। इसीसे उसका नाम एकांतसभा रक्खा गया था। परंतु उसमें राजाकी यह भाशा थी, कि जिसके पास पत्र या साक्षी आदि कुछ प्रमाण विद्यमान हों, वह खुली कचहरीमें अपना कार्य प्रवेशित करे। इसलिये ऐसाही होता—जो प्रार्थक अपने पास प्रमाण रखते थे, वे खुली कचहरी में जाने और जो सब प्रकारसे अशक्त होते वे एकांत सभामें आकर राजाको अपना दुःख सुनाते।

उक्त महाराज की ऐसी ईर्ष्या-बुद्धि और समझ थी कि वे तुरन्त कार्यकी सच्ची और भूठी बातको जान जाते। लेकिन कार्यकी वास्तविक व्यवस्था के विदिन होनेका कारण, ईर्ष्याबुद्धिके सिपाय, यह भी था, कि राजाके ऐसे-ऐसे गुप्त भेदिये और चतुर चार नियत थे, कि वे क्षण क्षण का टोक टोक वृत्तात्म राजाको देते थे। उन चारों (भेदियों) को राजा अपने हाथसे धेतर देता और उनको कोई जानता न था कि वे महाराजके भूय हैं। वे भेदिये भी आपसमें एक-दूसरे को न जानते और ऐंसेही राजाकी आज्ञा प्रत्येक भेदिये को थी, कि यदि तेरा भेद और कोई जानेगा, तो तुझे प्राणदण्ड होगा। इसलिये वे लोग अपनेको अनेक भेषोंमें ढिपाए रखते—कोई योगी-बंरामी बना रहता, कोई यदुरुपिया, कोई गानेयामा, कोई परिहृत, कोई कवि और कोई व्यापारी बने किरते।

ये गाँजा, भाँग आदि ऐसी ऐसी वस्तुएँ बेचते, कि जिनके लेनेके लिए बहुतसे लोग आते हैं ।

ऐसी प्रकार राजाको अपने देशकी व्यवस्था भए-भाग भरकी विदित होती । राजा नीतिपाल का यह प्रण था, कि हमारे राज्यमें कोई मनुष्य अन्याय में पीड़ा न पावे । इससे राजा स्वयं भय बनाकर घूमा करता और उसका मन रात-दिन यथाधे न्याय दोनेमें व्यतता ।

एक दिन राजा पुण्यशटिकाकी नीतिसभामें विराजमान होकर प्राथकोंका निवेदन सुन रहा था । उसी समय एक दरिद्र क्षेमशर्मा ब्राह्मणने जाकर दुहाई दी और कहा, कि पृथ्वीनाथकी जय रहे । मैं न्यायका याचक आपकी शरणमें आया हूँ । मैं अन्यायकी तापसे तप्त हूँ और मुझे न्याय-रूपी जनसे शोचल कीजिए । राजाने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है ? क्षेमशर्माने कहा कि, महीनाय ! मेरी संकष्टकी भूमि गाँधके ठाकुरोंने छीन ली और जो मेरे पास खेनका दानपत्र था उसको भी मुझसे लेकर आगमें जला दिया । अब मैं वृत्तिहीन होकर भूखों मरता हूँ । राजाने पूछा कि क्या तुम ने हमारी न्यायसभा में प्रार्थना नहीं की ? क्षेमशर्माने कहा कि, दीनबंधु ! मैं उस न्यायसभामें निवेदन कर चुका हूँ । पश और साक्षी आदि प्रमाणोंके न होने के कारण वहाँसे द्वार बँटा । केवल घड़ी भरती हमारी जीविका थी । उसीसे कुटुम्बका पालन-पोषण होता था । इसलिये अब उसके छिनजानेने सब भूखों मरते हैं । राजाने उसका नाम-गाँव सब लिख लिया और कहा कि तुम जाओ और जिन जगह जय खेतकी मेढ़ोंपर नित्य

जाना और दुदार्-तिहार्की यातें किया करना । किसी समयमें तुम्हारा न्याय होजायगा । परंतु हमारे पास अनेका वृत्तान्त अपने घरमें भी किसीसे न कहना ।

निर्दान क्षेमशर्मा वहाँसे विदा होकर अपने घर आया और निम्न खेत पर जाकर रोया गाया करना तथा ठाकुरोंको घुरा-भजा कहता । कुछ दिन बाद राजा नीतिपाल देशाटन करता और राज्याधिकारियोंको शिक्षा देता हुआ, उस स्थान पर पहुँचा, जिससे थोड़ी ही दूरपर क्षेमशर्माकी धिनीदुरें घटती थी । वहाँ राजाकी सेना उतरी और राजा का डेरा पड़गया । रातके समय राजाने क्षेमशर्माके खेतको देखलिया ।

एक दिन राजा घोड़े पर चढ़कर उसी खेतपर होकर अट्टर खेतनेको गया । जब वहाँसे लौटा, तो उस खेतपर गया होकर राजाने स्वधियोंमें कहा, कि इसी खेतमें हमारी एक बड़ी दामही घसु खो गई है, उसही खोज काओ । इसका कहकर राजा ने अपनी सेनामें चला गया । जो कुछ प्यारि रह गये थे, उन्होंने गाँवके ठाकुरोंको बुलाकर खोज काया । परन्तु उसमें कोई घसु न मिली । तब प्यारोंने जाकर राजाने कहा कि महाराज आपही घसु नहीं मिली । राजाने आशाही कि वह घसु उसी खेतमें गिरी है, जिसका खेत होगा उसीने अवश्य पारि होगी । इस लिए वहाँके लोगोंको सूचना दीजाय, कि यदि तीन दिनमें हमारी घसु लाकर न देंगे, तो गाँव दहन लिखा जायगा और खेतका खामो, जो उस खेतपर बहुत रहता हो, अम्बरके भिए कैद में डाला जायगा ।

इस आशके निकलने पर ठाकुरोंने बहुत खोज बिदा,

परन्तु यह वस्तु न मिली । अन्तमें सब एकत्रित होकर सम्मत करनेलगे, कि गाँव भी ज्विन जायगा और जन्मभर यँधुआँई करनी पड़ेगी । उसमें एकने कहा कि मैं यह राय है कि क्षेमशर्मा रात दिन उन खेतों में इधर उधर घूमता रहता है और सबको घुरा भला सुनात तथा शाप दिया करता है । इसलिए उसीका नाम लिखकर इस आशय से एक निवेदनपत्र प्रवेशित करें, कि क्षेमशर्माको यह धरती है और यह रात दिन उस खेत में रहा करता है, उसीने पाई होगी । जब यह माँगने पर राजा की वस्तु न देसकेगा, तो जन्मभर के लिए कुटुम्ब-समेत कैद में पड़ेगा और बिना औषधि हम लोगों को व्याधि छूट जायगी तथा हमारा गाँव भी बच जायगा । यह बात सुनकर जितने मनुष्य उससमय उपस्थित थे, सब कहने लगे, कि भाई, तुमने बहुत अच्छा उपाय विचार है । इसमें दो बातें अच्छी हैं एक तो वह ब्राह्मण निरपहंमारी मृत्यु मनाया करता है, बिना परिश्रम बँधा जायगा और दूसरे हमारा गाँव-देश बच जायगा ।

इसप्रकार सब ठाकुरोंने सोच-विचार कर उसी आशय का निवेदनपत्र महाराज के सम्मुख प्रवेश किया और कहा, कि पृथ्वीनाथ ! हम लोगोंने बहुत खोज किया, परन्तु यह वस्तु नहीं मिलती । इसका कारण यह है कि, यह धरती क्षेमशर्मा ब्राह्मण को संकल्पित है और यह रात-दिन उसी खेत में रहा करता है । इससे जानपड़ता है कि, उसीके हाथ लग गई । इसलिए यह प्रार्थना करते हैं कि हम लोग छोड़दिए जायँ और उसी से यह वस्तु माँगी जाय तो अर्घ्य मिलेगी । राजाने कहा कि बहुत अच्छा, तुम

सब इस प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करके अपने घर जाओ और उस ब्राह्मणको पकड़ कर भेज दो, तो तुम्हारा जी छूट जायगा ।

इसके अनन्तर ठाकुरा ने क्षेमशर्मा को पकड़ कर राजा के पास भेज दिया । तब राजाने आज्ञा दी कि इसको पहले में रखो और दूसरे दिन कचहरी में लाना । उसी रात को राजाने क्षेमशर्मा को एक छोटे से जड़ाहुँद अंगूठी दी और समझा दिया, कि तुम कचहरीमें यह कहना कि मुझे सात दिन की छुट्टी मिले तो मैं यह वस्तु खोज कर ला दूँगा और सात दिन पीछे यह अंगूठी खुली कचहरी में हमको देना ।

राजा ने दूसरे दिन क्षेमशर्मा को खुली कचहरी में बुलावा कर पूछा कि जिस खेत में हमारी वस्तु खो गई है यह तुम्हारा है ? क्षेमशर्मा ने कहा कि हाँ पृथ्वीनाथ ! मेरा खेत है । राजाने कहा कि तुम्हारे गाँवके ठाकुर कहते हैं कि तुमने हमारी वस्तु पाई है । यदि तुम अपनी भलाई चाहो तो यह वस्तु लाकर दो । नहीं तो, तुमको जन्मभर बंशीगृह में परिवार-समेत रहना होगा । क्षेमशर्माने कहा कि पृथ्वीनाथ ! मुझे यह वस्तु नहीं मिली । परंतु मुझे सात दिनका अवकाश मिले, तो मैं ढूँढ़ कर अपने प्रभु की वस्तु अवश्य दूँगा ।

राजाने उस गाँवके ठाकुरोंको बुलाकर कहा कि इसको सात दिन की छुट्टी दी जाती है और तुमको आज्ञा दी जाती है कि तुम लोग चौकसाँसे इसको देखने रहना । यह वहाँ भागने न पावे । क्योंकि यह हमारी अनमोल वस्तु है । ऐसा न हो, कि यह लेकर दूसरे देशान्तर में चला जाय ।

यदि सात दिनमें कहीं भाग जायगा, तो तुमको कठिन दण्ड होगा । इसलिए तुम इसे सातवें दिन हमारे सम्मुख लाना । फिर तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं । राजाकी आज्ञा पाकर ठाकुरों ने क्षेमशर्मा के ताकने के लिए अपने काँ आदमी नियत करदिए कि यह घर और खेत छोड़ कर कहीं जाने न पावे । इसलिए उसके साथ-साथ आदमी रात-दिन लगे रहते थे और सातवें दिन उसको पकड़ कर फिर राजा के सम्मुख ले गए ।

राजा ने पूछा कि हमारी वस्तु मिली ? क्षेमशर्माने कहा कि, पृथ्वीनाथ ! मैंने बहुत खोज की परन्तु वह वस्तु नहीं मिलती । केवल एक छोटीसी अँगूठी मिली है । राजा ने अँगूठी को ले लिया और कहा कि, हमारी वस्तु यही है; और यह आज्ञा लिखवादी कि हमारी जो वस्तु क्षेम-शर्मा ब्राह्मण के खेतमें खो गई थी उसे उसने सात दिन में खोज कर ला दिया है । इसलिए वह छोड़ दिया जावे और उसके परिश्रम के पलटे पाँचसौ रुपया पारितोषिक की भाँति दिया जाय । अतः राजाकी आज्ञानुसार पाँच सौ रुपया दिए गए । रातके समय राजा ने उससे कह दिया, कि इस कार्यके पत्रोंकी प्रति सभासे लिखवाकर अपने घर जाओ । आगे यदि तुम्हें खेत जोतने में कोई ठाकुर निषेध करे तो इसी पत्रके प्रमाणसे इस स्थानके न्यायाधीशसे निवेदन करना, तो वह तुम्हारा खेत तुम्हींको देगा । निदान दूसरे दिन क्षेमशर्माने यह प्रार्थना की कि जो मेरे गाँव के ठाकुरोंने निवेदनपत्र प्रेषित किया है और जो मेरे छूटने और पारितोषिक मिलने की आज्ञा हुई है इन पत्रों की प्रति मुझे रीत्यनुसार राजमुद्रासे मुद्रित होकर मिलना

बाहिर । अतः रीत्यनुसार उसे सम्पूर्ण कार्य-प्रवृत्तिके संबन्धित पत्रों की प्रतियाँ राजा के दस्ताखर और मुद्राङ्क से मुद्रित होकर मिलीं और वह राजाको आशीर्वाद देकर अपने घरको चला गया ।

राजा नानिपालने भी उसीदिन सेना समेत अपनी राजधानीकी यात्रा की । जब क्षेमशर्मा खेतको जोतने घोने लगा तब ठाकुरोंने रोका । तब क्षेमशर्माने कहा कि जब तक राजसभासे आज्ञा न होगी तब तक हम तुम्हारा कदा न मानेंगे । निदान ठाकुरोंने न्यायाधीशकी सभामें प्रार्थना की, कि क्षेमशर्मा ब्राह्मण, जो पदसे इस कचदरी से दूर शुका है बलात् खेतको जोतता है ।

न्यायाधीशने क्षेमशर्मा को बुलाकर पूछा कि तुम अनुविन रीतिसँ दूसरेका खेत क्यों जोतने हो ? उसने कहा कि हमारा खेत है, हम जोतने हैं । न्यायाधीशने कहा तुम्हारे पास कोई प्रमाणपत्र भी है ? क्षेमशर्माने उस राजमुद्राङ्कित पत्रको न्यायाधीशके सम्मुख रखदिया और न्यायाधीशने उसको पढ़कर ठाकुरोंसे कहा कि तुम लोग बड़े दुष्ट और दली हो । तुमने साक्षान् पृथ्वीनाथके सम्मुख जिस समय तुम्हारे गाँवमें महाराज की परबुसोंगई थी, निवेदन-पत्र दिया था, कि जहाँ पृथ्वीनाथकी परबु गिर पड़ी है वहाँ क्षेमशर्मा की भूमि है और उसने रोज कर महाराज की अंगूठी दी थी कि जिसके पलट्टे में उसे पाँच सौ रुपये पारितोषिक मिले थे । ये सब याने इस राजमुद्राङ्कित प्रमाणपत्र में लिखी है । अतः क्षेमशर्माने उस खेतका स्वामी है । अगर तुम इसको कभी सताओगे, तो तुमको कठिन दण्ड दिया जायगा ।

इस प्रकार व्याघ्राधीशकी समासे द्वारकर डाकुर ले
 चुपचाप लज्जित होकर अपने घर चले गए, और क्षेमशर्म
 अपनी भूमि पाकर आनन्द करने लगा । राजा का प
 पृथ्वी पर छा गया और लोगों को यह डर हो गया
 राजा अनुमर्षी और शानी है--सबका पद-कुपद जान जा
 है । जो कोई अन्याय करेगा वह इंड पायेगा । इस प्रकार
 जब सारी प्रजाके अन्तःकरणमें राजाकी शंका पैठ गई,
 राजा के राज्यसे अन्याय और असत्कर्म उठ गया और
 सब मनुष्य सुमार्ग पर चलने लगे ।

उपाख्यान ।

दो मनुष्य विदेश जाते थे । कहीं मार्ग में एक धैली प
 मिल गई । उसको खेलकर देखा तो उसमें सहस्र का
 और दो मणि थे । ये दोनोंने आधे-आधे रुप और ए
 एक मणि घांट ली । एकने कहा कि मैं तो अब विदेश
 जाऊँगा क्योंकि मेरा प्रयोजन हो गया । दूसरे ने कहा
 भाई, मैं अभी नहीं लौटूँगा । तुम मेरा पाँचसौ रुपया
 यह मणि लेते जाना और मेरी स्त्रीको दे देना । उसने अप
 धर लौट कर पाँचसौ रुपया तो उसकी स्त्रीको दिया पर
 मणि न दी । जब वह कुछ दिनमें विदेशसे आया अ
 अपनी स्त्री से पूछा कि हमने तुम्हारे पास जो एकमा
 और पाँचसौ रुपया भेजा था सो तुम्हें मिला है या नहीं
 उसने कहा कि पाँचसौ रुपया तो मुझे मिला है, परन्तु म
 मुझे नहीं मिली । तब उसने अपने साथी से कहा कि तु
 मेरी स्त्रीको मणि क्यों नहीं दी ? उसने कहा कि मैंने तो म
 और रुपया दोनों एक साथही दिया है । तुम्हारी स्त्री भ

बोलती है । यह सुन उसने अपनी स्त्रीको डाटा कि तू क्यों भूट बोलती है ? उसने तो तुझे मणि दे दी है । मणि लाकर दिखा दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा न होगा । यह दुखिया रोती हुई न्यायकर्त्ता की समामें गई और वहाँ उसने प्रार्थना की कि मुझे मिथ्या कलंकसे बचाए ।

न्यायकर्त्ताने प्रतिधादीको बुलाकर पूछा कि तूने इसकी मणि क्यों नहीं दी ? उसने कहा कि मैंने तो तभी दे दिया था । न्यायकर्त्ता ने कहा कि जब तुमने दिया था तब और कोई था ? उसने कहा कि हाँ, दो मनुष्य साक्षी हैं । न्यायकर्त्ताने साक्षियोंको भी बुलाया । उसने कुछ धन लेकर साक्षियों को सब सिपाइया था और जब न्यायकर्त्ताने उनसे पूछा कि तुम्हारे सम्मुख इसने इस स्त्रीको मणि दिया ? तो उन्होंने कहा कि हाँ । इस वर्णन पर न्यायकर्त्ता ने स्त्रीको हरा दिया । स्त्री घबड़ाकर राजाकी शरण में गई और कहनेलगी कि मेरे ऊपर बड़ा अन्याय होता है ।

राजाने कहा कि न्यायकर्त्ताके पास क्यों नहीं जाती ? यह बोली कि पृथ्वीनाथ न्यायकर्त्ता तो मुझे मिथ्या ही ठहरा चुके हैं । अब आप मेरे कार्यको देखें । राजाने उस कार्यके काण्ड पत्र भंगवाए और साक्षियोंको बुलाकर पूछा कि मणि तुम्हारे सम्मुख दी गई है ? उन्होंने कहा कि हाँ । तब राजाने कहा कि मलिके आकारकी तुम्हें मुञ्चि पनी होगी । उन्होंने कहा कि हाँ महानाथ ! हमें मली-भांति मुञ्चि है । इसके अनन्तर राजाने गीली मिट्टी मैगाकर थोड़ी थोड़ी सब को दी और कहा कि जैसी मणि थी वैसाही सब कोई मिट्टीसे बना लाओ और सबके साथ एक-एक प्यादा कर

दिया कि एक दूसरेसे मिलने न पावें । अतः जिसके पास मणि थी उसने तो ठीक मणिका आकार बनाया और देते-साखी न्यारे-न्यारे प्रकार के छोटे बड़े बना लाए । क्योंकि उन्होंने तो मणि देखा नहीं था । बनाते क्या ? खी बोली कि मुझे तो मणिका ज्ञान नहीं कि वह कैसी होती है । मैं क्या बनाऊँ । यह सुन राजाने प्रतिष्ठादीको बुलाकर कहा कि तूने खीको मणि नहीं दी । मणि तेरे पास है और तेरे साखी भिखाए हुए हैं । उसकी मणि दे दे तभी तुझे प्राणदंड होगा । यह सुन उसने तुरन्त मणि दे दिया और झूठे साखियों को राजाने यथोचित ताड़ना की । यह खी अपने न्यायको पाकर आशीर्वाद देती तथा महाराजकी जयजयकार करती हुई अपने घर गई । अपने पति को मणि देकर कलंकसे मुक्त हुई और राजाने न्यायकर्त्ता को बुलाकर बहुत धिक्कारा और कहा कि केवल साखियों की बात पर न चला करो विचार और न्यायके समय कुछ-बिषाबुद्धिसे भी सहायता लिया करो । क्योंकि लिखा है—

सोरठा ।

समा समुद्र अपार, गुण आगुण पय नीर गति ।

राजा हय विचार, करे सुदेखे वादिके ॥

सप्तम तरङ्ग ।

सत्य ।

उपाख्यान ।

मैमिषारण्यमें एक समय बहुतसे ऋषि-मुनि एकत्र थे । उनसे परशुरामने पूछा कि लोक-परलोक सुधारने के लिए कौन वस्तु सबसे उत्तम है ? इस प्रश्नको सुनकर लोमश मुनिने कहा कि हे भृगुवंश के भूषण परशुराम ! तुम्हारे प्रश्नके उत्तर तो बहुत हैं परन्तु उनमेंसे एक उत्तर निर्विवाद है । इस संसार में परम उत्तम और पवित्र वस्तु सत्य है । जिसकी प्रशंसा लोक-परलोक दोनों में एक-सी है—अर्थात् लोकमें सत्यवादीकी साथ चलती तथा उत्तम कीर्ति बढ़ती है ; और परलोक में शुभ गति मिलती है । सत्य ऐसा पदार्थ है कि इसको प्रत्येक देश और प्रत्येक मतका मनुष्य उत्तम समझना है । यहाँ तक कि जो नीचकर्मों और बुराचारी जीव होते हैं, वे भी सत्यको उत्तम जानते हैं । जो सत्यको नहीं छोड़ता वह भारी आपदा से बच जाना है ।

कलिंगदेशमें एक सत्यशीलशर्मा ब्राह्मण था । वह दिन भर अपने गृहस्थोंका काम-काज करता और रातको निश्चिन्त होकर घनेके पार्श्व में एक मंदिर में जाकर भजन-भाष और सासंग करता । रातके समय एक दिन वह उस मन्दिरको सासंग के लिए जा रहा था, उसे मार्ग में एक बड़ा भयंकर राक्षस मिला । वह सत्यशीलशर्मा को देखकर घानेके लिए दौड़ा । उसके करारूपको देखकर

थर-थर काँपने और तन्ने — नि — ने —
 क्यों दौड़ा आता है ? . . .
 मनुष्यों का खानेवाला . . .
 श्रुधाको शांत करता हूँ ।

यह बात सुनकर सत्यशीलशर्म्माने कहा कि श्रुद्धानेका तो मुझे शोक नहीं है, क्योंकि यह शरीर किसी दिन नष्ट होजायगा, परन्तु मुझे इस बात का कि आजका दिन मेरा व्यर्थ होजायगा । क्योंकि दिन मनुष्य ईश्वर का स्मरण और सत्संग न करे वह दिन उसका व्यर्थ होतता है । इसलिए यदि यिनती को सुनकर मुझे सत्संग करने को जाने । यद्वा कृतज्ञ हूँगा । मैं सत्य कहता हूँ फिरती बार यह तय सुख-पूर्वक मेरे शरीरको भक्षण करता ।

यह बात सुनकर राक्षसने कहा कि तुमको और यदि तुम फिरकर न आये तो मैं क्या करूँगा शीलशर्म्मा ने कहा कि हे राक्षसोत्तम ! जैसे तुम को प्रिय समझ कर नहीं छोड़ा चाहते, वैसेही मैं को प्रिय और इष्ट समझ कर यह नहीं चाहता । सत्य जाय । क्योंकि यचन कहने में सदैव असत्य रहता है । जो कोई असत्य बोलकर उससे देता और ठगता है उससे बढ़कर कोई अधर्म ।

इसलिए मैं सच कहता हूँ कि आजका सत्संग करने दो और थोड़ी रात रहने पर मैं इसी घाट आऊँगा और तुमको अपना शरीर खिलाऊँगा । मैं असत्य से डरता हूँ उतना और दुःखोंसे नहीं डरता

गाना पंरु कर दिया । और आप ईश्वरके भजनमें लग्न हो गया । कुछ दिनमें राक्षसी प्रहलिते भी मूट गया अर्थात् फल फूल आकर जोषन नियाँह करना रहा । अन्तमें उसका बड़ा सुख भोग हुआ और मरने पर स्वर्गगामी हुआ ।

उपाख्यान ।

होमशमुनि ने कहा कि मैं सत्यजी प्रहंसा के विषय में एक और इतिहास कहना हूँ, उनके सुनो । मथुरा में एक चन्द्रसेन नामक राजा रहने थे । यह सर्वथा राजधर्ममें निष्ठ, अतिविपूजक, सत्यव्रता, सत्यवादी और प्रजापालक थे । उसकी राजधानी में भी दृष्ट पुष्ट और सत्यवादी धर्मशील मनुष्य बसते थे । पशु, पक्षी, आदि जीव भी आनन्दविष्ट रहने थे । यह बात सुनि और प्रत्यक्ष दोनों प्रकारसे सिद्ध है कि जिस समय जिस प्रहलिका राजा होता है, वैसीही प्रजा होजाती है । जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है—

श्लोक ।

राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पावे पाँराः ममे ममाः ।

प्रजास्तदनुवर्त्यन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥

अर्थात् जहाँ राजा धर्मिष्ठ होता है, वहाँकी प्रजा भी धर्मिष्ठ होती है । और जहाँ राजा पापिष्ठ होगा वहाँकी प्रजा भी पाप करेगी । राजा जो जो कर्म करता है उसी के अनुसार प्रजा भी चलती है । इसलिये यह बचन प्रसिद्ध है कि 'यथा राजा, तथा प्रजा' सो राजा चन्द्रसेन के राज्य में मनुष्य तो सर्वथा धर्मशील थे, परन्तु वह राजा ऐसी शुद्धभाषना और धर्मचिन्तासे राज करता था कि, उसने राज्यमें पशु पक्षी भी ऐसे धर्मिष्ठ और सत्य-

बादी हो कि अमन्य बोलने में प्राण का देना अच्छा समझते थे ।

राजा घण्टेमेनके राज्यमें गायोंका एक बहुत बड़ा समूह था । उन मध्यमें एक गाय, जिसका नाम बहूला था, प्रधान और मुखिया थी । यह बहूला सब गायोंके आगे-आगे चलती और चरती थी । यह बहूला गाय किसी समय चरती हुई एक बड़े गहन वनमें चली गई । वहाँ सौमल नाम महाव्याघ्र रहता था, जिसके बड़े बड़े तीखे दाँत और नख थे । उसने और बहूला गायने भेंट होगई । उसको देखकर बहूला घर-घर काँपने और कदने लगी कि इस प्राण संकटमें मेरा कोई रक्षक नहीं है । यह अपने मनमें ऐसा सोच ही रही थी कि सौमल व्याघ्र बोला कि हे मेरे प्राण के पुष्टकारक आहार ! नू खड़ी हो, दरनेसे अब नू क्या कर सकेगी । आज तेरा जीना दुर्लभ है । क्योंकि मैं निश्चय करके भूखा हूँ । पैनाही भोग्य वन रहा है । अब तेरे मांस और रक्त से मैं मृत हूँगा ।

व्याघ्रकी इस बातोंको सुनकर यह इस प्रकार काँपने लगी जैसे पयनेक झकीरे में केलेका वृक्ष काँपता है । अपने बड़ों की मुँध करके बहूला रोने लगी । व्याघ्रने उससे फिर कहा कि हे बहूला ! नू आदे जितना रोये-पर तेरे प्राण नहीं बचेगे । यह बात सुनकर मनमें धैर्य करके बहूला बोली कि हे पशुओंके राजा ! मैं तुमको प्रणाम करती हूँ । कुछ मेरा निवेदन है, उसे सुनिए । मैं जीने-मरने का शोच नहीं करती । क्योंकि इस शरीरके लिए सुख-दुःख का निश्चय नहीं है । मृत्यु भूय है । लिखा भी है—

बोहा ।

जो जन्मत सो मरत ई, या म नहिं तदेह ।

वही आज या सो बरस, पीछे फिर क्या नेह ॥

परन्तु मुझे इस बातका शोच है कि मेरे एक प्या-
बछड़ा है । यह मेरा आसरा देखता हुआ भ्रुधासे बिक-
होगा । मैंने उससे कहा था कि संध्याके समय आकर तु-
म्हें दूध पिलाऊँगा । मैं इसी बातसे डरती हूँ कि मेरा घब-
भूटा न हो और मरते समय उसे एक बार दूध और
पिलाऊँ । फिर मुझे अपने मरने का कुछ शोच न होगा
आप आनन्दपूर्वक शरीरको भक्षण कीजिएगा । आपने
विश्वासके लिए मैं शपथ करती हूँ कि यदि मैं बछड़ेको
दूध पिलाकर आपके पास फिर लौट कर न आऊँ तो मुझे
वह पाप हो जो पुत्र को माता-पिताके अपमानसे होता है
जो विद्यार्थी विद्या पढ़ता है और गुरुकी श्रद्धा नहीं करता
वही पाप मुझे लगे, यदि बछड़ेको दूध पिलाकर फिर आपके
पास न आऊँ । जो राजा प्रजासे कर लेकर अपना भंडार
भरता है और प्रजाकी भलाई और उपकारका उपाय नहीं
करता, वही पाप मुझे लगे, यदि मैं फिरकर न आऊँ । और
कृतघ्न, विश्वासघाती और मिथ्यावादीको जो पाप होता है
वही मुझे हो, यदि अपने वचनको पूरा न करूँ । इस प्रकार
बहुलाकी शपथ सुनकर सौमलने कहा कि तुमने जो यही-
यही शपथ की है यदि उनके विश्वास पर तुम्हें छोड़ दूँ तो
मानो अपने आहार को मैंने आप फेंक दिया । यह बात
राजनीतिके विपरीत है । क्योंकि जो प्रकट वस्तु छोड़कर
अप्रकट वस्तु की आशा करता है, वह प्रकट वस्तुको अप्र-

सौमल व्याघ्र ने पूछा कि विदूषकपाल भाँड़ की क्या कैसी है ? यहूला योली चंद्रायतीनगरी में एक विदूषकपाल भाँड़ ऐसा कौतुकी था कि यह जिसका घेप बनाकर जिस असंग का कौतुक करता उसका यथार्थरूप ही बन जाता था और उसका यह कौतुक ऐसा न जान पड़ता था कि झूठ है। एक समय यह किसी समा में कौतुक कर रहा था। उसके अन्तःकरण में बहुत दिनों से शूलका राग था। कौतुक करते-करते उसके पेट में इतनी पीड़ा उठी कि वह मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह इधर-उधर लेटना और चिल्ला-चिल्ला कर यह कहता था कि भाइयो, मेरा प्राण जाता है, मुझे कुछ औषधि खिलाओ। लोग उसकी बात सुनकर हँसते और कौतुक समझने लगे। किसी ने कुछ औषधि न दिया। निदान उसको इतनी पीड़ा हुई कि वह छटपटा-छटपटा कर मर गया। मरनेपर भी लोग यही समझते थे कि उसने कौतुक और खेल करनेके लिए ऐसी अवस्था बनाई है। अंत में जब देखा गया तो सत्य ही मरा उहरा। लोग पछताने लगे कि यदि हमलोग जानते कि यह सत्य कहता है तो औषधि अवश्य करते। उस समय एक विद्वान् ने कहा कि इसका मरना उन मनुष्यों के लिए उत्तम शिक्षा और उपदेश है जो असत्य बोलकर अपना यह लोक और परलोक दोनों नष्ट कर देते हैं। जिसप्रकार आज इस भाँड़ की पीड़ा पर किसीको दया नहीं आई उसीप्रकार जो झूठे और असत्यवादी मनुष्य होते हैं, उन पर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़े, परन्तु उनके वचनको मिथ्या समझ कर कोई उन पर दया नहीं करता। यह कहकर यहूला फिर योली, कि मेरे सत्य शपथपर आप विश्वास करके मुझे

और मृत है। वह । इस प्रकार बहुतों की भावना में मृत
 की पूर्णता देख, मोक्षतत्वात् सर्वत्र और आपत्ति
 होगी और कहने लगता कि तब प्रभु को धन्यवाद है, जिसने
 मुझे मेरे जैसे साधक दी जीव भी है जो भावनाओं के
 लिए अपने प्राण को मृत्तु समझने है। जेने कि यह प्रभु
 गाव है जो केवल भावको मृत्तु समझ तथा अपने कर्म
 का भेद होकर अपने प्राण में और अपने जैसे के लिए अपने प्राण
 को मृत्तु जान करके निकट निकट आई है। परि मात्र इसमें
 मानता हूँ जो यह अपने भाव के प्रभाव में उत्तम गति को
 प्राप्त होगी। तब प्रभु परमेश्वर में मेरी क्या गति होगी। क्योंकि
 जो किसी महात्मा तथा धर्मिष्ठ में किसी उत्तम कर्मको देख
 कर उसका आचरण नहीं करता तथा अपने अधर्मको नहीं
 छोड़ता तो उसकी निरा कर्मा सुगति नहीं होगी। इस प्रकार
 मोक्ष-विचारकर बहुतों ने सोचा कि मृत्तु है और यह गति
 धन्य है, जिसके रास्ते में ऐसे-ऐसे साधक हैं पशु है कि
 जिसने स्वयंसे मृत्तु महापापकर्मों के अंतर्गत जान और
 दया उपपन्न हुई। अब हे प्रभु ! मृत्तु अपने स्थान को जा और
 अपने पदों को, जो तेरे शोक में विकल होगा, संतुष्ट कर।
 • नोमश बोले कि सुनो परशुराम, बहुतों तो व्याघ्र की
 आवाजानुसार अपने घर बलीगर्ह और व्याघ्र अपने कियदुप
 पापों की सुध करके जो उनसे बाल्यावस्था से अनेक मनुष्यों
 और पशुओं की हिंसा की थी, सोचने और पश्चिन्नो
 लगा तथा ईश्वरसे अपराधों की क्षमा मांगता हुआ बोला
 कि हे प्रभो ! मृत्तु बहुतों को असाध्य पापसे बचाया तो मुझे
 हिंसा पाप से बचाओ और मेरे जीव को अपने लोक में
 सुलाओ। इस प्रकार व्याघ्र की आरतयाणी और प्रार्थना

दोहा ।

जहाँ मूर्ख का जाल है, पण्डित जन अपमान ।

बसत न ऐसे देस में, जे नर बुद्धि-निधान ॥

देवदत्तने गोभिलसे कहा कि तुमने मुझे बड़ा, अविधि
शाप दिया । मूर्ख पुत्रके होने से मरजाना अच्छा है
तुम्हारे चरण छूकर प्रार्थना करता हूँ कि अनुग्रह कर
शापका निवारण करो । देवदत्तकी इस प्रकारकी वित्त
सुनकर गोभिल मुनिका चित्त फिर कोमल होगया-
क्योंकि महात्माओंका क्रोध क्षण-मात्रके लिए होता ।
और खलोंका क्रोध अधिक दिन तक रहता है । गोभिल
मुनिने कहा कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा परन्तु पीछे
विद्वान् होजायगा । इसके अनन्तर देवदत्त ने यज्ञ
पूर्ण किया । कुछ कालांतर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ ।
जब पुत्रका आठवाँ वर्ष आया, तो देवदत्तने उसका
यज्ञोपवीत किया और विद्या पढ़ाने लगा । बात
अवस्थासे लेकर युवा अवस्था तक उसको बहुत प्रकार
से पढ़ाया । परन्तु उसको कुछ ज्ञान न हुआ बल्कि प्रति-
दिन विशेष जड़ होता गया और उसकी ख्याति लोगोंमें
फैल गई कि देवदत्तका पुत्र महाजड़बुद्धि है । उसकी
समझमें अभी तक कुछ नहीं आता । इस प्रकार जब उसकी
सर्वत्र निन्दा होनेलगी और माता-पिता भी दुर्वचन करने
लगे तो उसको बड़ी ग्लानि हुई और अपने मनमें सोचने
लगा कि मुझे देख-देख माता-पिताको दुःख होता है—

दोहा ।

अब पण्डित बहिर, बन गृहों सुत होय ।

पै प्रसन्न जनि होय सब, जगत्-पुत्र न होय ॥

निमि दुःख उगम नृप जाना, रिषा-दीन न सोइत गाथा ॥

इस प्रकार अनेक तर्कना करना हुआ यह उस आश्रम में चौदह वर्ष तक रहा। पूजा, पाठ, जप कुट्टन जानता था, केवल सत्यको मुख्य समझकर उसीमें लयलीन था और सत्यको ही धर्मका सर्वोच्च समझना तथा अनुमान करता था कि इसी सत्यके प्रभावसे, जैसा कि उस युद्ध तपस्वीने कहा था, मेरी मूर्खता दूर होजायगी।

एकदिन उसी वनमें एक बहेलिया अहेरके लिए पढ़ूँवा। उसने एक सूकरके घाल मारा और यह सूकर घाएसे छिदा हुआ सत्यमतके आश्रममें आकर छिप गया। उसका दुःख देखकर मुनिको बड़ी दया आई और उसी समय वह बहेलिया भी धनुषमें बाणको रखे हुए मुनिके निकट गया और प्रणाम करके बोला कि मैं जानता हूँ, जैसा तुम्हारा सत्यमत नाम है, वैसाही काम है। तुम सत्यको छोड़ कर भूट नहीं बोलते। अतः बतलाइए, मेरा अहेर सूकर कहाँ गया? सत्य कहना है कि मैं इसी जीविकासे जीता हूँ और अपने भूखे कुटुम्बका पालन करता हूँ। सो आप बतलाइए यह मेरा आहार कहाँ गया? व्याधाके इस प्रश्नको सुनकर सत्यमत ऐसे धर्म-संकटमें पड़ गया कि उससे कुछ न कहा गया। यह सोचने लगा कि यदि मैं सच बोलता हूँ तो सुअरका प्राण जाता है और साथही दयारूपी धर्म जाता रहेगा। क्योंकि महात्माओंका वचन है कि जिस मिथ्यासे किसी का प्राण बचे वही सत्य है; और जिस सत्यसे किसीका प्राण मारा जाय वही असत्य है। यदि मैं सुअर पर दया करके भूट बोलूँ तो मेरा बहुत दिनका संचित सत्यका मत्त जाता रहेगा। ऐसा कोई उपाय ईश्वर

मुझे सुभाषे कि मेरा सत्यव्रत भी रहे और सुअरका
गा भी पड़े । इसप्रकार जब उसने सन्यकी दृढ़ता करके
देवरको पुकारा तो उसी समय उसके मनमें भगवन्कृपा से
रम अनुभव हुआ और उसने यह श्लोक पढ़ा—

श्लोक ।

या पश्यति न मा मूने, या मूने मा न पश्यति ।
यद्वा व्याध रक्तार्णविन, किन्मुद्घनि पुन पुन ॥

हे व्याध ! तुम अपने अर्थके लिए क्यों बार-बार पूछते
हो । जिस इन्द्रियने देखा है यह सोल नहीं सकती और जो
बोल सकती है उसने देखा नहीं । सत्यव्रत का यह पचन सुन
व्याध उस स्थानसे अन्धप्र घृता गया । उसीदिनसे सत्यव्रत
की बुद्धि ऐसी चमत्कार-पूर्ण हुई कि अपूर्व और विलक्षण
आशय आपही आप सूझते लगे । सत्यव्रत पृथ्वीमें
यद्वा प्रसिद्ध कवि और विद्वान् हुआ, जिसकी रसाति
विशेषतः पुराणोंमें लिखी हुई आज भी मिलती है ।

अष्टम तरङ्ग ।

उद्योग और पुरुषार्थ ।

रहस्य ।

दरिद्र्यं दुःखं हि दुर्लभं हि दुर्लभं ।

देवैर्न देवैर्निर्दिष्टं कदाचित् ।

देवैर्निर्दिष्टं दुःखं न मन्यन्ते यत्नः ।

यत्नं कृते न हि दुर्लभं हि दुर्लभं हि दुर्लभं ॥

“उद्योगी पुरुष-सिंह के पास सहसा जाती है। वह यह कायर पुरुष कहते हैं। इसलिये देवकी छोड़कर शक्तिसे प्रयत्न करना चाहिये। यत्न किए जाने पर मित्र न हो, तो इसमें दोष ही क्या है ?

बोधा ।

देव-देव कीर्ति-मूर्धन, कदा न कीर्ति-मूर्धन ।

कदाचित् कदाचित् बिना, कदाचित् नैव ।

यत्न-कर्तव्यं यत्न-कर्तव्यं, यत्न-कर्तव्यं यत्न-कर्तव्यं ।

हे व्यक्तार्थी, यत्न-कर्तव्यं, यत्न-कर्तव्यं ।

प्रथम उपाख्यान ।

मध्य देशमें एक बड़ा विद्वान् पुरुष रहता था। वह नैकाक्षर में बड़ा निपुण और विचक्षण था। उसकी पुत्री मीठी और ललित होती थी कि जो सुनता ।

। उसकी स्त्री भी बहुत चतुर

नाम विद्यावती था । प

के लिए कदा न जाता । केवल

करता कि भोर प्रारम्भमें जो

यहाँ ही मिलेगा । परदेश जानेसे क्या होना ? इस बात पर उसकी स्त्री उसे समझाती कि आप विद्वान् होकर ऐसी बात मत कहो कि आपका काम दैवगति से होगा । दैवगति तो सधोंपरि है । उसमें किसीका प्रवेश नहीं । परंतु उसका फल धर्मसेही मिलता है । यदि आप लड़काईसे धर्म न करते तो पिछा किस प्रकार मिलती । यह बात माननीय है कि प्रत्येक काम दैवकी अनुकूलतासे होता है । जैसे एक पहिपने गाड़ी नहीं चलती । अथ हो पहिप होते हैं तब गाड़ी चलती है । इसी प्रकार दैव और उद्योग दोनोंको मिलानेसे कार्य सिद्ध होता है । विद्वान् ने कहा कि प्रिये ! तू सच कहती है । पर मेरा यह निश्चय है कि यदि दैव न चाहेगा तो हम कहीं जायें, हमको कुछ न मिलेगा और दैव चाहेगा तो घर बैठे सब कुछ मिल सकता है । पिछावती बोली कि दैवकी गति मध्यांश पलित है परन्तु मनुष्य को उद्यम अवश्य करना चाहिए । भैया किसी कविने कहा है ॥

बोहा ।

कर्म देतु हरि तन दियो, ताते बीजं काम ।
 दैव धावि बालस बरे, ताकी होय यवाज ॥
 कैसी होय समर्थ बोट, दिन उद्यम धवि जाय ।
 निवट यशस बिन कर बने, बटु विमि दस म जाय ॥

इस प्रकार पिछावतीके उपदेशको दिलकर जानकर यह विद्वान् इधर-उधर घूमने लगा । किन्तु कहीं कुछ न पाया । तब शोक-पुनः होकर कहने लगा कि भैंने उद्योग भी । क्या पर कुछ प्राप्त न मिला । पिछावतीने कहा कि बशमिन् ! यही बोलें गुण-पावक नहीं है । इसीसे आपका काम नहीं चलता । क्योंकि—

दोहा ।

जहाँ न जाको गुण सहे, तहाँ न ताको काम ।
धोबी नसिके का करे, दांग्वर के गाम ॥

रसोक ।

न बने यो यस्य गुणप्रकर्षं, स तस्य निन्दा सतत करोति ।
यथा किराती करिबुम्भनाता, मुक्ता परित्यज्य विभर्ति गुम्मान् ॥

जो जिसके गुणों की उत्तमता नहीं जानता वह निरा उसकी निन्दा करता है । जैसे कोलमीलों की स्त्री गज की छोड़कर घुंघची को पहिनती है । ऐसेही यहाँ कोई प्राहक नहीं है । विद्वान् ने कहा कि यह हमारा देश सय लोग हमको जानते हैं । यदि हमारे भाग्यमें होता तो यहाँ मिलता । विद्यावती ने कहा कि आप देश-परप्रेष पर ध्यान न करें । केवल गुणवृत्ता की प्रधानता है । कुछ निकट और दूर की बात नहीं जो जिस जानता है वह दूरसे भी मानता है और जो नहीं जानता वह पास रहने पर भी नहीं पहिचानता ।

चौपाई ।

कमलन कर गुण मनुकर माना, दादुर निकट बने नाहि जाना ॥

आप जहाँ गए भी सामान्य मनुष्यों के निकट गए जो आपके प्राहक नहीं । आपको किसी राजाके निकट जाना चाहिये था । जैसा नीति में लिखा है ।

रसोक ।

अन्यथा सर्व सम्माना प्राहका बहवो भुवि ।

परिज्ञाना मन्त्रेण्यो प्राहकां शृणुर्निन्दसी ॥

संसार में और प्राणियोंके प्रादुर्भाव अनेक हैं परन्तु पंडितों और हाथियों का प्रादुर्भाव केवल राजा है । इसलिए आपको किसी गुणज्ञ राजाके यहाँ जाना चाहिये । यह वचन सुनकर यह विद्वान् दक्षिण देश में किसी राजा के यहाँ गया । वहाँ उसकी विद्या का बड़ा आदर हुआ और जब चलने लगा तो राजा ने बहुत सा धन-रत्न मँगाकर उसके निकट देकर लगा दिया और कहा कि इसको लेकर आप अपने स्थान को जाएँ । जब विद्वान् ने अपने पास धन-रत्नोंका ढेर देखा तो बहुत प्रसन्न होकर इस प्रकार इधर-उधर घूमने तथा देखने लगा कि मानो कोई बस्तु खो गई हो उसे ढूँढ़ रहा है । उसकी यह दृशा देखकर राजा ने कहा कि आप क्या ढूँढ़ते हैं ? तब विद्वान् ने यह श्लोक पढ़ा —

श्लोक ।

गो गंगामनरनर्धक यमुना यो नर्मदा नर्मदा ।

वा वाग्ना सलिलेषु लघनविर्भा यज्जार्णवाभ्यां यज्जार्णवा ।

नो म्मात्र चिरमन्धनो विसहसा दारिद्र्यनामा मया ।

नृदामाभ्रमरे प्रवाहलहरी ममो न सभायते ॥

जो गंगा यमुना और नर्मदायिनी नर्मदाको उतर आया, और इन जलों के उतरने की क्या बात है, जो समुद्रको भी उतर आया। यह हमारा बहुत दिनों का साथी मित्र जिसका नाम दक्षिण था, सो है राजन् ! आपके दान-रत्नों नदी-जल की लहरों में घेला हुआ कि इस समय कमका बर्त पता भी नहीं लगता । इस आशयके श्लोकको सुन राजा ने हर्षित हो और भी बहुतसा धन-रत्न विद्वान्को दिया कि जिससे वह जन्मभरके लिए अयाची होगया ।

दोहा ।

कर्मों बिना उपाय कष्ट, देव कबहुँ नहिं देत ।
जोति बँज बोए नहीं, निमि करि जामै खेत ॥
कर्म करत फल होत है, जो मन रखै धार ।
श्रमकै खोदन कृप उपा, थल में प्रगटत नीर ॥
भूठ होत जो कर्म-फल, यह विचार मन माहिं ।
दुखी-सुखी मग्न पोंच सब, एक रंग कस नाहिं ॥

द्वितीय उपारूपान ।

किसी समय प्रमत्तिमुनिका पुत्र कुरुशर्मा घनमें हुआ स्थूलकेश मुनिके आश्रममें गया । वहाँ स्थूलकेश कन्याकी सुन्दरता देखकर, जिसका नाम प्रमद्वरा था मोहित होगया । उसने अपने पितासे जाकर कहा मेरा चित्त स्थूलकेशकी कन्या पर आसक्त होगया उसके साथ मेरा क्या होजाय तो बहुत अच्छा हो । तो मुझे वहाँ दुःख होगा । क्योंकि ऐसी रूपवती कन्या कहाँ न मिलेगी । पुत्रकी बातको सुनकर प्रमत्तिमुनिके केशोंके पास जाकर कन्याकी याचना की । उसने कहा कन्या देने का ध्येय तो आज ही देता हूँ परंतु विवाह दिन-मुहूर्त आने पर ही करूँगा । इस प्रकार दोनों में तय गया और दोनों व्याह की सामग्री करनेमें तत्पर हुए । का समय भी निकट आगया । किसी दिन प्रमद्वरा भी खेलती थी । उसने घोड़े में सोते हुए साँप के शरणा रखदिया और सर्प ने ऐसा काटा कि वह मूर्ति होकर गिरपड़ी और उसका प्राण निकलगया । वहाँके लोग इफेंडे होकर रोने और शोक-संताप करने लगे ।

वृत्तान्त सुनकर रुद्रशर्मा भी जिसके साथ उस कन्या का ग्याह होनेवाला था, दौड़ना-काँपना हुआ आया और उस कन्या को मृत्नक और पृथ्वी पर पड़ी हुई देखकर विग्रह में विकल होकर उस स्थान से बाहर निकल कर रोने और विलाप करने लगा और कहा कि मैं बड़ा अभागि हूँ । मेरे जन्म को धिक्कार दै कि जो मेरे चित्तकी प्रमोद-मूर्ति थी, यह काल-वश हुई । अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ ? इस समय मुझे मृत्यु होनेमें आनन्द था । यह तो दुर्लभ है, नदी में डूब जाऊँ, अग्नि में जल मरूँ, विष खाऊँ, अथवा काँसी लगाऊँ जिससे इस दुःखसे मेरे प्राण बच जायें ।

इस प्रकार विलाप करने-करने यह नदी के ओर चला । किंतु मार्गमें उसने फिर सोचा कि मरनेसे मुझे क्या फल मिलेगा ? एक तो आत्म घात का दोष लगेगा, दूसरे माता पिता दुःखित होंगे, इसलिए उसके जिलानेका उपाय मुझे करना उचित है । यद्यपि मृत्यु प्रबल है, फिर भी विद्वान्को उद्यम और उपाय अवश्य करना चाहिये । क्योंकि यदि उपाय और धर्मव्यर्थ होना तो मणि-मंत्र तथा औषधि आदि कथो बनाव जाते । विद्वान्को भवितव्यता पर विश्वास न करना चाहिये । प्रत्यक्ष संसारमें ऐसा कोई न होगा जो बिना उद्यम रहता हो । जो लोग विरक्त और यती होजाते हैं वेभी गृहस्थके घर पर बुलाए या बिना बुलाए भिक्षा करने जाते हैं । ऐसा कौन होगा जिसके पेट में आदर आप चला जाता हो ।

दोहा ।

उद्यम किए अनेक विधि, सर्व नहीं जब काम ।

देव प्रवृत्त तब कहत है, जे पटित मणिधन्य॥

चरा कन्या का व्याहृद् हुआ । दोनों के माता-पिता अपने मनोरथ को प्राप्त होकर हर्षित हुए और रुद्रशर्मा प्रमदधरा के साथ सुखपूर्वक रहने लगा ।

दोहा ।

धर्म कीन्हें सुख मिलत है, निन उपाय नहि भोग ।

देव-देव करे दुःख को, जहत आलसी लोग ॥

नवम तरङ्ग ।

धन की प्रधानता ।

किसी नदी के तटपर एक तपस्वी महात्मा कुटी बना कर रहता था । रात-दिन परमेश्वरके भजनमें लगा रहता कोई क्षण ऐसा न होता कि जिस समय परमेश्वरका ध्यान करता हो । जो कुछ आहार मिलजाता उसमें संतुष्ट करके प्रसन्न रहता था ।

उसी स्थानसे थोड़ी दूरपर एक बस्ती थी । उसमें से पद्मावती, एक क्षत्रियकी और एक वैश्य की कन्या जवनमें स्नान करनेको जातीं, तो तीनों यारी-यारी से तपस्वीके भोजनके निमित्त कुछ न कुछ पदार्थ लिए आतीं और उसके पास रखकर चली आतीं । तपस्वी भी लड़कियोंकी शुद्धभावना और श्रद्धा देख उस वस्तुको थोड़ी-बहुत अवश्य खालेता था । उन तीनोंका बहुत दिन तक ऐसाही नियम रहा । जब तीनों लड़कियों का ब्याह होगया और उनके ससुराल में जाने का दिन ठहराया गया, तब ये तीनों पापाजीसे विदा होनेके प्रयोजनसे आई और कहा कि महाराज ! हम सब अपनी ससुरालको जायँगी । आपसे विदा होने को आई हैं । अथ न जानें आपका दर्शन फिर कब मिले, या न मिले । इसलिये प्रार्थना करती

कि हम लड़कियों पर जैसा छोट रखने आए हैं मादी बनाए रहे और हमलों की ओर से सेवा में जो लड़कें हुईं वे सब क्षमा करें। यह बात सुन तपस्वी बोला कि हे पुत्रियो ! तुम समझे मेरी यही सेवा की है। उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिये तुम भानों की जो अभिलाषा हो, वह कहो। जिसके लिए मैं जगन्मूर्त से प्रार्थना करूँ कि यह तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करे। यह सुन धैर्यवान् बोली कि, गुहर्जी महाशय ! हमलोग भुदने तो नहीं कह सकती परन्तु हमें जो हम भानों के हैं उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए। यह सुन तपस्वीने ध्यान में प्रभु से प्रार्थना की और यह अंगोरुन हुई। तब लड़कियों से कहा कि, हे पुत्रियो ! हम समय तुम भानों के अंतर्गत्त में जो अभिलाषा है वह पर-मेस्वर पूरी करेगा।

यह सुनकर ये तीनों बायाजीने बिदा हुई और आपस में पूछने लगी कि तुमने क्या मनोरथ किया है ? उनमें से ब्राह्मण की कन्या ने कहा कि मैंने तो यह मनोरथ किया है कि मुझे परिहृत और शानी पुत्र मिले। दूसरी क्षत्रिय की कन्या ने कहा कि मेरी तो यह अभिलाषा है कि मेरा पुत्र बड़ा शूरवीर हो। और तीसरी वैश्य की कन्या ने कहा कि मेरी मनोवांछा यह है कि मेरा पुत्र न मो परिहृत हो और न शूर हो, परन्तु धनवान् हो। इस पर जिसने परिहृत पुत्र की अभिलाषा की थी वह धिया को प्रधान कहती थी, और पुत्र चाहा था वह शूरता को उत्तम कहती जिसने धनवान् पुत्र की लालसा की थी वह यही थी कि धन सर्वोपरि है।

बात का विवाद बहुत बढ़ गया, तब यह कन्या,

नवम तरङ्ग ।

धन की प्रधानता ।

किर्सा नदी के तटपर एक तपस्वी महात्मा हुनकर रहना था । रात-दिन परमेश्वरके भजनमें लगा कोई क्षण ऐसा न होता कि जिस समय परमेश्वरक न करता हो । जो कुछ आहार मिलजाता उसीमें करके दसन्न रहना था ।

उसी स्थानसे थोड़ी दूरपर एक बस्ती थी । उसमें ब्राह्मणकी, एक क्षत्रियकी और एक वैश्य की कन्या जमें स्नान करनेको जातीं, तो तीनों बारी-बारीसे तप भोजनके निमित्त कुछ न कुछ पदार्थ लिए आतीं उसके पास रचकर चली आतीं । तपस्वी भी लड़कियोंके शुद्धभाषना और श्रद्धा देख उस वस्तुको थोड़ी-अवश्य खालेता था । उन तीनोंका बहुत दिव ऐसाही नियम रहा । जब तीनों लड़कियों का ब्याह हो और उनके ससुराल में जाने का दिन वे तीनों बाबाजीसे विदा होनेके कि महाराज ! हम सब आपसे विदा होने को फिर, कब

तुम दोनोंको किसी पुरानी बात की सुध है या नहीं ? उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्मरण नहीं आता । तब उसने प्राणकी कन्या से कहा कि जब हम तीनोंको तपस्वी का घर मिला था, उस समय यही भगड़ा हुआ था । तुम कहती थी कि धिया बड़ी है, यह कहती थी कि शूरता बड़ी है और मैं कहती थी धन बड़ा है । यह मैं कुछ अभिमान से नहीं कहती । केवल तुम्हारे जानने के लिए जैसा कि मैं पहिले भी कह चुकी हूँ तुम दोनों न्याय से विचारांश करो कि तुम्हारा पुत्र जो क्या कहता है, इनका पुत्र जो हथियार बाँधे बैठा है और मेरा पुत्र जो सबका सम्मान किए हुए क्या सुन रहा है, इनमें से कौन स्वाधीन है, कौन पराधीन और किसको प्रधानता है । यह बात सुनकर वे दोनों चुप हो गईं और यह बात पण्डितके काम तक पहुँची । तब वह बोला कि प्रधानता धिया, शूरता और धनाढ्यता तीनों की है । परंतु पण्डित्य और शूरत्व की प्रधानता विशेष अवस्था में है । धनाढ्यताकी प्रधानता सब अवस्था में है जैसे नीति में लिखा है—

श्लोक ।

वयो वृद्धास्तपो वृद्धा ज्ञानवृद्धास्तर्ध्व च ;

सर्वे ते धनवृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति किङ्कराः ॥

अर्थात् अवस्थावृद्ध, तपवृद्ध, और ज्ञानवृद्ध लोग, धनवृद्ध के द्वार पर आशाकारी होकर रहते हैं । जैसा भर्तृहरिने भी कहा—

श्लोक ।

जातिर्गोत्रं रसातलं गुणगणस्तस्याप्यथो गन्धनाम् ;

शौलं शल्यतटान् पतन्ममिजनः सदस्यतः बहिर्ना ।

जो धनको प्रधान कहती थी, यो सो कि अर्थात् इसका विचार करना व्यर्थ है। हम तीनों यदि जीती रहेंगी और परमेश्वर सबका मनोरथ पूरा करेगा तो यह विवाद किसी कालान्तर में निवृत्त हो जायगा। यह बात सबको अच्छी लगी और जैसी उन तीनों की संगति और मैत्री माँ के घर में थी, वैसीही ससुराल में भी बनी रही—क्योंकि तीनों का व्याह भी एकही गाँवमें हुआ। इससे यहाँ भी उनका प्यो-मिलाप रहता था।

कुछ समय बाद थोड़ेही दिन घट-बढ़ कर तीनों एक-एक पुत्र हुआ और जैसा तपस्वी का आशीर्वाद वैसाही हुआ अर्थात् एक का पुत्र विद्वान् और बुद्धिमान दूसरीका शूरवीर और तीसरीका धनवान् तथा भाग्यवान् हुआ। फिर ऐसा संयोग आपड़ा कि उन तीनों लड़कोंमें म बालपनसेही बहुत प्रीति होगई। जब तीनों सयाने हुए तब धनवान् पुरुष उस विद्वान् और वीरको बंधान नियत करके अपने साथ रखता था और उनके परिवारके भोजन-यत्न की भली-भाँति सुध लेता था।

एक समय ऐसा हुआ कि पण्डित धनवान् के घर। कुछ कथा-पुराण सुना रहा था, शूरवीर हथियार बाँधेहु डेवढ़ी पर बैठा था और धनवान् कथा सुन रहा था। तब अवसरमें तीनोंकी मातायें भी थीं कि जिन्होंने तपस्वी का आशीर्वाद पाया था। पण्डित और शूरवीरकी माता पूर्व समयकी यातें भूल गई थीं। परंतु धनवान् की माताको उस बात का स्मरण बना रहा। क्योंकि वह पहिले कह चुकी थी कि समयान्तरमें इसका विवाद निवृत्त होजायगा। तब उचित समय पाकर अपनी दोनों सत्तियोंसे बोली कि

तुम दोनोंको किसी पुरानी बात की सुध है या नहीं ? उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्मरण नहीं आता । तब उसने ब्राह्मणकी कन्या से कहा कि जब हम तीनोंको तपस्वी का घर मिला था, उस समय यही भगड़ा हुआ था । तुम कहती थी कि यिथा बड़ी है, यह कहती थी कि श्रुता बड़ी है और मैं कहती थी धन बड़ा है । यह मैं कुछ अभिमान से नहीं कहती । केवल तुम्हारे जानने के लिए जैसा कि मैं पहिले भी कह चुकी हूँ तुम दोनों न्याय से विजागरित करो कि तुम्हारा पुत्र जो क्या कहता है, इनका पुत्र जो दण्डियार बाँधे पड़ा है और मेरा पुत्र जो नयका सम्मान किए हुए क्या सुन रहा है, इनमें से कौन क्याधीन है, कौन पराधीन और किसको प्रधानता है । यह बात सुनकर वे दोनों चुप हो गईं और यह बात पण्डितके कान तक पहुँची । तब यह बोला कि प्रधानता दियो, श्रुता और धनाढ्यता दोनों की है । परंतु पाण्डित्य और श्रुत्य की प्रधानता विशेष अवस्था में है । धनाढ्यताकी प्रधानता तब अवस्था में है जैसे नीति में लिखा है—

श्लोक ।

वयो वृद्धाग्रयो वृद्धा हाववृद्धाग्रमेव च ।

तदेते धनवृद्धस्य द्वारे निवर्तित विदुषाः ॥

अर्थात् अग्रवृद्ध, तपवृद्ध, और ज्ञानवृद्ध लोग, धनवृद्ध के द्वार पर आहाकारी होकर रहते हैं । जैसा मनुस्मृतिमें भी कहा—

श्लोक ।

अपि संपु ॥ १००॥ वृद्धाग्रवृद्धाग्रमेव च ॥

श्री ॥ १००॥ वृद्धाग्रवृद्धाग्रमेव च ॥

शौर्ष्ये वैरीणि वज्रमागु निपतत्वर्गोस्तु नः केवल ;
 येनैकेन विना गुणास्तृणलवणायाः समस्ता इमे ॥

जाति रसातल को चलीजाय, गुणों के समूह उसके घाँ
 नीचे महातल को चले जायँ, शील पहाड़ से नीचे गिरणों
 अर्थात् चूर चूर होजाय, परिवार आग्निसे भस्म हो जाय
 और शूरतारूपी शत्रु पर यज्ञ गिरे किन्तु, एक केवल धन
 बचा रहे; जिसके बिना सम्पूर्ण गुणों के समूह वृणके किनके
 से भी लघु होजाते हैं ।

तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्म;
 सा वृद्धिरप्रतिहता वचन तदेव ।
 अघोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव ।
 त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत् ॥

वे ही सारी इन्द्रियाँ हैं, वेही कर्म हैं, वही अप्रतिहतबुद्धि
 है और वही वचन है, परंतु धन की उपस्थिता से रहित वही
 पुरुष एकही क्षण में औरका और होजाता है । यह विचित्र
 गति है ।

यस्यास्ति विद्य स नरः कुशीनः;
 स परिहृतः स धुनवान् गुणशः ।
 स एव वक्ता स च दर्शनीयः;
 सर्वे गुणाः आम्बनमाश्रयन्ति ॥

जिसके धन है, वही मनुष्य कुशीन, वही परिहृत
 वही गुणवान्, वही गुणश, वही वक्ता और वही दर्श-
 नीय—अर्थात् देखनेके योग्य होता है—पर्योक्त सम्पूर्ण गुण
 वृणके आश्रय में रहते हैं । ऐसा ही और किसी कवि ने
 कहा है—

धनेनाकुलीनाः कुलीना मवन्तिः
 धनेरापदो मानवा दुरतग्निः ।
 धनेनो न किञ्चित् सुदृढर्तनेऽन्यो
 धनान्यर्जयश्च धनान्यर्जयश्च ॥

धन से अकुलीन भी कुलीन हो जाते हैं और धनकी
 रक्षापना पाकर मनुष्य विपत्तियों से पाए हो जाते हैं ।
 धनसे बढ़कर कोई दिनु नहीं है । इसलिए धनको
 कट्टा करना चाहिये । इस प्रकार की बातें सुनकर
 गण्डन और शूरवीर की माता लज्जित हुई और कहने लगी
 कि पास्तय मैं इमने जो कहा था यही बात ठीक हुई ।
 लना बढ़ा पण्डित और ऐसा शूरवीर धनपानके आसरे में
 रहता है । तो सबसे बढ़ी प्रधानता धनपानकी ही है ।
 इसी समय गिर्यों ने यह चमत्कार कहा कि—

तोहा ।

नहि पण्डित नहि वीरवर, एत होई धनवान ।
 मायवान के द्वारपर, रहै कनिष्ठ दनवान ॥

दशम तरङ्ग ।

बुद्धि और चतुरता ।

प्रथम उपाख्यान

किसी समय एक धनवान् और बुद्धिमान् मनुष्य विवाद होगया । धनवान् कहता था कि धन बड़ा है । बुद्धिमान् कहता था कि बुद्धि बड़ी है । इसका समाधान भी कहीं न होता था । क्योंकि कोई धनको प्रधान होता और कोई बुद्धिको ।

निदान जब कहीं तय न हुआ तो दोनों अपने देश-परि-राजाके पास गए और प्रार्थना की कि हम दोनों के विवाद को निबटारा कर दिया जाय । यह प्रार्थना सुनकर राजाने दोनों मनुष्योंसे पूछा कि इस विवाद में तुम दोनों में क्या प्रश्न उठ रहा है । तब दोनोंने कहा कि पृथ्वीनाथ ! यदि बुद्धि छोटी ठहरे तो धनवान् को जन्मभर के लिये धनवान्की आशीर्वा-नता स्वीकार करनी होगी, और यदि धन छोटा ठहरे तो धनवान् को अपना आधा धन बुद्धिमान् को देना होगा और जन्मभर उसकी आज्ञा मानना होगा ।

यह नियम-पत्र लिखवाकर दोनों के हस्ताक्षर करा । राजाने दोनों मनुष्यों को एक चिट्ठी देकर दूसरे देश राजाके पास भेज दिया और कह दिया कि यहाँ पर तुम्हारा निबटारा होजायगा ।

यह आशा मानकर वे दोनों उस राजाकी सभामें पहुँचे और राज-पत्र दिया । राजाने पत्र खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इन दोनों मनुष्यों का पहुँचतेही शिर कटवा डालना । कुछ सोच-विचार न करना । यह आशय देव राजा बहुत आश्चर्य में हुआ और अपने मंत्रीसे पूछा कि इन कार्य में क्या करना चाहिए । जैसा पत्र में लिखा है वैसाही किया जाय, या कुछ विचार करना आवश्यक है ? मंत्रीने कहा पृथ्वीनाथ ! इस कार्य में क्या मुख्य है जितने कार्य उपस्थित हों चाहे स्वदेशी कार्य हों चाहे परदेशी हों, उन सबको विचार करके करना चाहिए । क्योंकि आनुरता करने से पीछे पड़ने का डर रहना है ।

चाँपट ।

मरणा करि पाई पीताही । बड़े बजुर ते बुद्ध-जन भाई ।

इसलिए विचारकर कार्य करना अच्छा होता है । विशेष करके उन कार्योंको कि जिनका कारण और भेद न विदित हो—जैसे यह कार्य है कि शत्रुने बानरवा आपराध किया कि जितने पक्षके शत्रु हुए और इतरवा क्या कारण है कि यहाँ न मारे गए और यहाँ मारे जायें । यह शत्रु जै पत्र में लिखा है कि बिना विचारें मुरत मार डालना, काधिव शत्रु का है । इसलिए जैसा मंत्री लघुबुद्धिमें आता है, वैसा निवेशन करता है कि इन दोनों को पक्षक । आशय गुनाकर यह दिया जाय कि इतने दिन के भीतर इस विद्वत्के अनु-सार गुम दोनोंका पक्ष किया जायगा और दोनों पक्षों में लगे जायें । फिर पीछेसे जैसा उचित होगा वैसा किया जायगा । इस अन्तर में इन मनुष्यों की चेष्टासे भी कुछ फायदा हुआ जायगा ।

राजाने मंत्रीकी इस बात को स्वीकार कर लिया और हुक्म हो गया कि उनको आज्ञा सुना दी जाय । तब उन दोनों ने यह आज्ञा सुनाई गई कि इतने दिनके भीतर तुम्हारे बालों के शिर काटे जायँगे, और हुक्म हो गया कि जो कुछ खान पीना और सुख करना अभीष्ट हो, सो इस बीच में कर लो ।

तब बुद्धिमान् मनुष्य धनवान् से वार्ता में बोला कि दो भाई, अब हमारे-तुम्हारे शिर काटने की आज्ञा । चुकी जो कुछ उपाय करना हो सो करो । धनवान् बोला कि जो किसी अधिकारीके निकट काम होता तो मेरी मध्यस्थ थी कि जिम्मा धन माँगता, उसे देकर जीव बचा लेता परन्तु अब राजाकी आज्ञा हो चुकी, तो मेरा धन निष्प्रयोजन है और मैं कुछ नहीं कर सकूँ । मैंने व्यर्थ अभाग वश होकर बियाह किया कि जिसके कारण येसे प्राण संकट में आपड़ा । अब भाई, जो तुम्हारी बुद्धिका कुछ बल बचे, कोई उपाय करो नहीं तो व्यर्थ प्राण जाना चाहते हैं । इस समय प्राण बच जायगा तो तुम्हारा जन्मभर गुण मानें और अपना भाई जानूँगा । क्योंकि जो आपत्ति-काल बचाता है और साथ देता है वही भाई है । जैसा चाणक्य ने कहा है—

श्लोक ।

आपन्काले महत्पर्ये, दुर्मित्रे राजकुलिनरे ।

राजद्वारे श्मशाने च, यस्तिष्ठति ॥ बान्धवः ॥

विपत्तिकाल में, बड़े प्रयोजन में, अकाल में, लड़ाई में, राजद्वार में और श्मशान में जो साथ दे वही भाई है । सो इस प्राण-संकट से अपने और भरे प्राणों की बचाव । मुझसे जैसी भूलतता हुई उसका फल भोगना पड़ा । मैंने ऐसा

मगड़ा क्यों किया बुद्धिमान् और धनवान् के छोटे-बड़े होने में मेरा क्या प्रयोजन था क्योंकि—

श्लोक ।

परिमन् कर्मणि मिदं प्रपि लभ्यते न कलं दय ।

अमिदं प्रपि महद्दुःखं तदनुध कथमाशंसत् ॥

जिस कामके सिद्ध होनेपर भी कुछ फल न मिले और अमिद होने में महादुःख हो तो उस कामकी ज़रूरी क्यों कर ?

धनवान् का इस प्रकारका चित्ताप सुनकर बुद्धिमान् बोला कि तुम शौच न करो । ईश्वर आदेगा तो तुम्हारा जीव बच जायगा । परंतु अपने हाथों दिग्दर्श कि धनमें बुद्धि बड़ी है । यह बात सुनंतही धनवान् ने भटपट लिख दिया और कहा भाई ! तुम शीघ्र उपाय करो । बुद्धि मानने कहा कि उपाय तो मैं अभी करता हूँ । परंतु तुमने कोई कुछ पूछ तो तुम कुछ न कहना और हमारे ऊपर राख देना । इस प्रकार आपसमें व्यवसन करके बुद्धिमान् ने परंपाले के पास जाकर कहा कि भाई, हमको कुछ मायगा करना है । राजसभा में लेवलें । जब यह राजसभा में लेगया तब बुद्धिमान् आष्टांग दण्डवत् करके बोला कि भदीनाथ ! हम दोनों मनुष्य जिसलिए यहाँ आए हैं यह बात कथी नहीं जानी । हमने विलंब होनेका क्या कारण है ? हमारे राजाजी आला का पावन हो या हम अपने राजाके को लौटा दिखे जायें ।

बोली ने कहा कि तुम्हारा निर्दुष्टि है जो आपका शिर व दयाने की मायगा करना है । यह बोला कि मैं अपने स्वामीजी आशुपुत्र सत्यभक्ता हूँ और कुछ नहीं जानता । यह

घात सुनकर मंत्री बोला कि तीन दिन तक और क्षमा करो। फिर जैसा होगा वैसा किया जायगा। इसके अनन्तर राजा और मंत्री एकांत में बैठकर सम्मत करने लगे कि क्या कारण है जो यह अपने आप मारेजाने की प्रार्थना करता है। मंत्री ने कहा कि महीनाथ ! मैंने तो पढ़िले ही कहा है कि इस कार्य में कोई बड़ा कारण है। नहीं तो, प्राण सभी के प्रिय होते हैं। कोई प्राणोंका नाश नहीं चाहता। पर कोई शोक की बात नहीं है। अब इसका निश्चय, जिसप्रकार होसकेगा, मैं बहुत शीघ्र करके आगे से निवेदन करूँगा।

इसके अनन्तर मंत्रीने कई भदियोंको उन दोनों का भेद लेने के लिए भेजा। परंतु उन्होंने किसीसे कुछ नहीं कहा। अंतमें मंत्री स्वयम् गया और बड़े आदर सम्मानसे बोला कि यदि तुम भेद घतलादोगे तो जो चाहोगे वही पदार्थ मिलेगा। निदान युद्धिमानने एकांतमें मंत्रीसे कहा कि हमारा राजा तुम्हारा राज्य लेने के उपाय में बहुत दिनसे था। पर कोई उपाय नहीं चलता था। थोड़े दिन हुए कि ज्योतिषियों ने हम दोनोंमें कोई ऐसा लक्षण विचार किया है कि इन दोनों मनुष्यों का जहाँ घघ किया जायगा वह राज्य नष्ट होकर तुम्हारे अधीन होजायगा। इसके अनन्तर राजाने हम दोनोंको बुलाकर समझाया और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जीविता नियत करके हम दोनोंको प्रसन्न किया और यहाँ को भेज दिया। यह बात सुनकर मंत्रीने जाकर राजासे कहा। राजाने युद्धिमान को बुलाकर बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारी स्वामिमक्ति और शुभचिंतकतासे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके अनन्तर राजा ने युद्धिमान को एक लाख रुपया और कुछ धनधान्यको भी

रिनोयिक देकर और यहुनसे मणि रत्न और उत्तम-उत्तम
आभूषण पहिनाकर और उन दोनोंको दार्धीपर बढ़ाकर
दा किया । राजाका पत्रके उत्तरमें लिख दिया कि हमारे
दो अपराधके निश्चय बिना बंध नहीं होता । जब ये दोनों
जने देशार्थी राजा के पास पहुँचे तब राजाने पूछा कि
तुम्हारा क्या हो गया था नहीं । उन दोनोंने कहा कि दौ
प्राणाय ! हो गया । फिर दोनोंने पहिले लिखने के अनु-
सार बर्ताव किया । जैसा कि लिखा है कि—

सोचो ।

जन धन मे जो धन, धन न नाको रहन बंध ।

बिना-बडे बिद्वान, धन बही सब धनु मे ॥

द्वितीय उपाख्यान ।

। शिथिल देशमें समुद्र तटपर बसाकर नामके नगरमें एक
लोकेशमुख नामका बृद्ध महाजन था । उसकी लक्षण स्त्री
का नाम मनीषा था । किसी समय रात्रि में उसके घर
लक्ष्मण आया और उसके सेवकों को घायल करके नि-
र्वास कर दिया । घरके स्वामीको बुढ़ापेने घटिली
न कर सका कर बचता था । उसकी स्त्री मनीषा धारमाको
आपुन ही हाथसे दीपक लिए हुए उसके सेवकों के समूह में
जाकर बोली कि मेरा पति ऐसा बृद्ध है कि इसके साथ
मेरा काम क्यों जाता है और मरक से अधिक पीड़ा होता
है । मैं बहुत दिनों से नगरमें थी । परन्तु इस
दिनांक के सेवकों से मिलने नहीं पाती थी । यह वे सब
कहासेप्राप्त हुआ कि तुम मुझको हीलए । अब तुम मे-
रे से मिलो । अच्छी लगे उसके साथ रहने पर मेरा

प्रसन्नता है । मेरे घरमें अगणित धन सम्पत्ति है ।
सब उठा ले चलो, जिससे जन्मभर आनंद करें ।

उसके रूपको देखकर सब दस्यु मोहित हो गए ।
आपसमें भगड़ने लगे । एक कहता था, कि यह मेरे सा-
रहेगी; दूसरा कहता था, कि मेरे साथ । तब मनीषा
कहा कि यहाँ मत भगड़ो । अपने घर चलके जैसा उचित
जानना, वैसा करना । यहाँसे शीघ्र धन उठाओ और वा-
निकलो । ऐसा न हो कि कोई आनकर पकड़े । क्यों-
जो तुम पकड़े गए तो मेरा मनोरथ सिद्ध न होगा ।

जय डाकू ले- - - - -
यह स्त्री धोली,
का ढेर घतला

अधिक हो । निदान उन्हें तहखाने में लेचलीं । जय
नीचे उतरने लगे तब मनीषा ने कहा, दो एक मनुष्य
घर के द्वारपर भी रहो ऐसा न हो कि कोई शत्रु आजाय
उसकी शिक्षा को उचित जानकर दो डाकू द्वारपर च-
गए । जय मनीषा बाकी डाकुओं-समेत तल-घर में पहुँ-
च और संदूक को खोलने लगी तो धोली कि, इसकी कुं-
ऊपर रखी हुई है तुम खड़े रहो मैं कुंजी लेआऊँ । यह स-
उसी जगह खड़े रहे । मनीषा कुंजी लानेको ऊपर निकल-
तो द्वार पर जो खंड थे, उन्होंने पूछा कि क्या घात ?
मनीषा ने कहा कि कुंजी लाने को जाता हूँ । तु-
नीचे को देखो कितने संदूक अशक्तियों से भरे हुए हैं
जय वे नीचे को देखने लगे तो उसने धोले में उन दोनों
को ऐसा धक्का दिया कि वे दोनों नीचे गिर पड़े और उस-
समय उसने तहखाने का द्वार जल्दीसे बंद करके

सुगो घास के ढेर में आग लगा दी, जिससे बहुत मनुष्य आग बुझाने के लिए इकट्ठे हो गए । उन्होंने सब घृत्तांत प्रकट किया । सब डाकू पकड़े गए और उन्हें कठिन दण्ड दिया गया ।

दोहा ।

विपत्ति पर विचल नहीं, जाही बटि महान ।

हरन बावदा कोटि विधि, बहु बिनु मगय जान ॥

तृतीय उपाख्यान ।

एक व्यापारी महाजनके तीन मेयक थे । एक का मानिक बिहाया, दूसरे का पखीस रक्खा और तीसरे का रीजरा था । जो पखीस रक्खे जाता था वह रीजराके पाले में रह करता था कि काम में अधिक करता है । वह पखीस रीजरा मानिक लेता है । जो पखीस रक्खे जाता था वह वह कहता था कि काम में अधिक करता है, मैं दोनों किए इतना रक्खा क्यों पाते हैं और क्याही लेता था । कि काम नहीं देखा । इस बात से रीजरागर्हितमान था, कि ये दोनों अभाग अपनी योग्यता नहीं देते, एक दूसरे में जला करते हैं ।

एक दिन अचानक शहर महाजनने पखीस रक्खे पाले में बिहाया बिहाया, वह गाए बहाने जाना है और बहाने के शायरी ! वह गुनकर यह गया और बहाने हुए बहाने लौट आया और बहाने लगा कि अगुब नगर में था है और अगुब नगर को जायगी । रीजरागर्हितमान ने कहा कि हमने क्या कहा है ! उसने कहा यह तो हमने नहीं कहा । फिर पखीस रक्खे पाले शायरी भेजा कि तुम हुए कछे । अब वह पूछकर आया तो उसने कहा तुम कल

पूछ आप ? उसने कहा महाराज, अमुक नगरका ।
 अमुक महाजन है, उसकी नाय है और उसीने भर
 करके मेजी है । इसमें अमुक वस्तु लदी है । वस्तु अ
 प्रकार की है और इतने दिन में जहाँ जाती है वहाँ पहुँ
 जायगी । सौदागर ने कहा कि केवल यही वस्तु लदी है ।
 और कुछ और यह किस भावसे पड़ी है ? उसने कहा कि
 यह तो मैंने नहीं पूछा । तब सौ रुपये मालिकवाले को बु
 कर भेजा कि इस नायका समाचार ले आओ । वह जब वा
 पहुँचा तब यथोचित अभिवादन करके बैठा और नाय
 अधिकारीको बुलाकर उसका ध्यौरेदार वृत्तांत पूछा कि य
 नाय कहाँसे बली है और कहाँ जायगी ? इसमें क्या क
 वस्तु लदी है ? वह तुम्हें भरती में क्या भाव पड़ी है ? कित
 व्यय यहाँ तक आने में पड़ा है और यदि कोई बीच में
 लिया चाहें तो बेच सकते हो या उसी स्थानमें पहुँचकर
 बेचोगे ? यह बात सुनकर नौकाके अधिकारी ने जो बातें
 उसने पूर्ण सच बतलाई और यह कहा कि उस स्थानप
 बेचने का हमारा नियम नहीं है । जहाँ कहीं बिके हम
 बेच डालेंगे । इसके अनन्तर जब दोनों में भाव ठहर गया
 तब सौदागर के नौकरने नौकाधिकारी से विक्री लिख
 कर उसे बयाना दे दिया और अपनी वस्तु उतारने का
 उपाय कर रहा था कि दो एक अन्य व्यापारियोंने आकर
 नौका के अधिकारी से वस्तु लेनेकी प्रार्थना की । उसने
 कहा कि मैंने तो सब नौकाओंकी सामग्री बेच डाली ।
 इसका स्वामी वह मनुष्य है चाहे बेचे या न बेचे । तब
 उन्होंने व्यापारी के नौकर को आ घेरा और कहने लगे
 कि हमें बड़ी आवश्यकता है । आप अपना लाभ निकाल

वस्तु हमको दे दो तो यद्वा अनुमद हो । निदान
ने सयाया लाभ लेकर सामान बेच डाला और अपने
मछी हुंड़ी लेकर अपने स्वामी के निकट आया। सब
साधारण मुनाकर पीछे ने हुंड़ी मँपड़ी और कहा कि
पछीस सहस्र रुपया आप को लाभ में मिला है ।
के अनन्तर उस महाजन ने पछीस रुपय और पाँच
पैसे मछीने के मँकरों को मुनाकर कहा कि यह चंटे डेढ़
के भीतर पछीस सहस्र रुपया लाया । इसलिये मैं इसे
रुपया मानिये देता हूँ । अब ऐसा डाढ़ कभी करोगे
अपनी मँकारी से भी मुद्रा दिए जायेंगे । यह मुनाकर
ने लज्जित होकर मुँह नीचा कर लिया ।

दोहा ।

गम भरोले बेठि बे, गव बा मुत्ता सेव ।

जारी जमी बाबरी, ताबो तंगो देव ॥

चतुर्थ उपान्यास ।

एक राजा के साथ दो प्रातण्य रहने थे । एक परिहृत
रहता था और दूसरा मुर्ख था । राजा परिहृत का विशेष आदर
करता था और मुर्ख का धोड़ा । इस कारण मुर्ख परिहृत से
दोस्ती करता था । जब यह बात राजा को विदित
हुई कि यह परिहृत से डाढ़ करता है तो एक दिन
राज ने मुर्ख प्रातण्य को बुलाकर हाथ में धोड़ी रख दे
कर कहा कि यह हमारे चंदे महाराजाधिराज का दे
ना है । यह मुर्ख प्रातण्य चला गया और महाराजा के हाथ
पर हाथ रख कर कहा कि यह हमारे राजा के भेजे हैं । राजा
ने कहा कि यह कैसी राज है ? उसने कहा कि यह तो मैं
जानता । यह मुन राजाधिराज ने बोध से दूँतन हो

उसे निकलवा दिया और अपने मंत्री से कहा कि जाकर बता दें कि उस राजा ने हमारे प्रतिकूल हो अनादर भौंति हमारे पास राख भेजी है । अतः शीघ्र सेना लेकर उसपर चढ़ाई करनी चाहिए ।

यह समाचार छोटे राजा के पास बहुत शीघ्र पहुँचा गया । फिर राजा ने परिणत को बुलाकर उसी प्रकार कहा और कहा कि हमारे महाराज को देखाओ । तब परिणत ने यह यत्न किया कि एक थार में सुन्हरे कपड़े धिड़वा और रंग-रंग के फूलों से सजाकर उसपर चांदों के काँचों में राख को रखकर उसको सुन्हरे कपड़े से ढँककर आदर से ले गया । पहिले श्लोक पढ़कर उस रात माहात्म्य वर्णन किया । फिर पीछे से कटोरा निकाल महाराज के निकट रखा दिया । राजा ने पूछा यह क्या है ? परिणत ने कहा महाराज हमारे राजा के यहाँ पुनीत यज्ञ हुआ है । उसको यह विभूति आपके निम्न राजा ने भेजी है । इसको आप ग्रहण करें । यह सुनकर राजा ने उसको उठाकर अपने शिर से लगाकर पवित्र स्थान में रखवा दिया और कहा कि हमारे पास एक और तुष्य भी तो लाया था । परिणत ने कहा महीनाथ ! वह छली होगा । हमारे राजा ने तो मुझी को भेजा है । यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा । अच्छा हुआ कि तुम आप नहीं तो उस मूर्ख के अनाच के कारण हम तुम्हारे राजा पर बहुत अप्रसन्न थे । इस अनन्तर राजा ने बहुतसा धन-रत्न देकर विदा किया और अपनी ओरसे रीत्यनुसार उस विभूति का धन्यवाद लिख भेजा ।

तब यह राजा मूर्ख को घुमाकर कहने लगा कि देगो कि तुमने जाकर हमारे महाराज से विरोध करा दिया था और हम पाण्डित ने जाकर प्रसन्न किया और हमारे पास यह धन्यवाद पत्र आया । पाण्डित को यह चतुरता और गुमाचार हो उनका आदर कराना है । यह मुनकर मूर्ख ने लज्जित होकर शिर नीचे कर लिया और कुछ न कहा ।

श्लोक ।

सकल पाण्डित में बयें, मूर्ख केवन दोष ।
 याने मूर्ख सहस्र में, चतुराई एक विरोध ॥
 जहाँ न गोभी तीव्र गति, कहु न कर तग्वारि ।
 तहाँ चतुर नर बुद्धि ने, सकल आपदा टारि ॥

पञ्चम उपाख्यान ।

श्री मनुष्य कोई खेल खेलते थे । उनमें यह प्रण था कि जो जीते यह हारनेवाले के घर में जाकर जिस वस्तु को पहले हाथ से पकड़े उसी को ले ले । निदान जब दोनों में से एक हार गया तो जीतनेवाले की अभिलाषा यह हुई कि हारनेवाले की स्त्री को जाकर पकड़ लूँ । हारनेवाला इस बात से बहुत घबरा गया । उसने किमी बुद्धिमान से इस बात की धर्चा की कि मैं बड़ी आपदा में पड़ा हूँ । मेरी स्त्री को अमुक मनुष्य लिया चाहता है । तब बुद्धिमान ने कहा कि यदि तेरी स्त्री को मैं बचा दूँ और तेरे खेल में भी खराबी न हो, तो तू क्या देगा ? उसने कहा भाई जो तू कहे वही दूँगा ।

निदान वह कुछ प्रमाण ठहराकर उस हारनेवाले के घर में गया और उसकी स्त्री को कोठेपर चढ़ाकर सम्मुख

खड़ी कर, एक काट की सीढ़ी लगा दी और कहा कि इन
 जीतनेवाले को बुलाओ । तब द्वारमेवाले ने जीतनेवाले से
 कहा कि मारि जो तुम्हारे जी में आर चलके घर में से लो ।
 जीतनेवाला प्रणम होकर भीतर पुन आया और एत-
 उधर बेग उमकी ग्री को लंगे के लिए कोठे पर बना ।
 जैसेही उमने सीढ़ी के उंचे को हाथ से पकड़ा मुष्टिमार ने
 कहा यम तुम्हारी बन्धु मिला चुकी । मिला सीढ़ी के
 उंचे को तुमने पदिले हाथ में पकड़ा इसेही लेजामो । क्योंकि
 तुम्हारा हमने यही यमन उदरा था कि जिस यस्तु को
 पदिले हाथ में पकड़े उसे ले लें । तुमने सीढ़ी का जो उंचा
 पदिले पकड़ा है उसे छोड़कर अब भागे कहाँ जाते हो ।
 यह इस बात को यथाथं समझ लजित हो अपने घर
 चला गया ।

एकादश तरङ्ग ।

अभिमान की अवहीनता ।

उपाख्यान ।

दक्षिण देशमें अभिमानवसु नाम का एक राजा था । वा-
स्तव में जैसा उसका नाम था वैसेही उसका काम था—
अर्थात् वह अभिमानही को वसु अर्थात् धन समझता था ।
पत्नियों के उमंग में राजाओं के बंधन या मोक्ष और
द्विद्र या धनवान् करने की जो सामर्थ्य होती है वह उसमें
भी थी । वह यह कहता था कि हम से बढ़कर और
कौन है कि जिसको लोग ईश्वर कहते हैं ।

एक दिन अपनी सेना समेत वह वनमें अहेर खेलने को
गया । वनान्तर में एक काला हरिण दिखाई दिया और
राजा ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया । पर वह ऐसे बेगसे
भाग कि राजा और उसके साथी सवार उसको इतनी
दूरपर न पासके कि उसपर अस्त्र चलाते । निदान वह
बहुत दूर जाकर ऐसा छिपा कि उसका पता न लगा । तब
राजा एक जलाशय पर जाकर लोगोंको बाहर खड़ाकर
अपने कपड़े उतारकर पानीमें पैठकर नहाने लगा । ज्योंही
उसने डुबकी मारी उसीके अनुहार एक पुरुष अनाहुत प्रकट
होकर उसके घब्र पढ़िनकर घोड़ेपर सवार हो चल दिया ।
और सब सिपाही अपना राजा समझकर पीछे हो गिए ।
जब वह राजा जलसे बाहर निकला और घोड़े की ओर
दौड़े दाली तो न कहीं घोड़ा पाया, न जोड़ा और न घोड़े

का कोड़ा । अपने-आपको घख-घख-रहित निर्जनक
देखकर मनमें घबड़ाने लगा ।

निदान सोच-विचारकर वहाँ से निकट उसका प
सूया था उसके पास गया कि वहाँसे कपड़ा और वा
लेकर राजधानी को जाय । जब वहाँ गया तो पहल
से कहा कि तुम अपने स्वामी को जनादो कि तुम्हा
राजा आया है । यह बात सुन द्वारपालने भीतर जाक
सूयासे कहा कि द्वारपर एक मँगता बिना बल्लके ख
है । यह कहता है कि मैं राजा हूँ । यह सुनकर सूयेदार
भीतर घुलाकर एक पुराना अँगरखा दिलवा दिया कि या
दुखिया बिना बल्ल है इसे पहिनने को देदो । इसे मक्खिया
काटती होंगी । तब राजा ने कहा कि तू बड़ा कृतज्ञ
है । मैं तेरा राजा हूँ तू नहीं पहिंचानता । अभी थोड़े दिन
हुए मैंने तेरी इतनी पदवी बढ़ाई है । अच्छा सचेत रहना
थोड़ेही दिनमें हम तुझे बड़ा दंड देंगे । यह बात सुनकर
सूयेदार ने सिपाहियों से कहा कि इस बदमाश पागल को
बाहर लेजाकर भली भाँति कोड़ोंसे मारो, और खाईमें डाल
दो । भीख नहीं लेता, राजा होनेको मरा जाता है ।
जानता नहीं कि महाराजा को तो मैं अभी पहुँचाप
चला आता हूँ । जब राजा ने बहुत मारंखाई तब अपने
कर्मके लिए पछताने लगा और कहा कि कैसा समय आया ।
सबही सब अपने अहित हो गए । इसके पीछे मंत्री के घर
पर गया और कहला भेजा कि हम तुम्हारे राजा हैं ।
लोग कहने लगे कि मन्त्राजी भी महाराजा के निकटसे
चले आते हैं तू कहाँ का राजा है । सीधी रीति से माँत
नहीं माँगता । घमंड दिखाता है । उसकी दशा देख

मेंनोंको दया आई और कहा कि यह भूक-प्यास से थकल है। यह जो खाए वह खिलाकर और पानी पिलाकर बाहर निकाल दो ।

जब यहाँ से भी निकाला गया तब विचारा कि अपनी रानी के यहाँ जाऊँ। देखूँ यह पदचानती है या नहीं। तब रानी की ट्वांड़ी पर जाकर प्रकट किया कि रानी से कह दो कि तुम्हारे राजा खड़े हैं। यहाँ जो लोग बैठे थे वह कहने लगे कि नू, बड़ा अभाग है। हमारे राजा तो महारानी समेत भोजन करते हैं। नू कहाँ का राजा है ? पर किसी ने जाकर भीतर कह दिया कि छारे पर एक पागल कहता है कि हम राजा हैं। यह सुन उस कृत्रिम राजा ने गुलाबर पूछा कि नू अपने को राजा कहता है यह बोला कि क्या हम राजा नहीं हैं ? तब तो कृत्रिम राजा ने रानी से कहा कि देखो तो तुम्हारा राजा है या यद है। रानी बोली कि राजा आप हैं इसको हम क्या जानें। इसके पीछे सब समासदों को गुलाबर कहा कि तुम लोग पदचानो कि तुम्हारा राजा यद है, या मैं। तब बोले कि महाराज निस्संदेह आप हमारे राजा और पृथ्वीनाथ हैं। हम इसे नहीं जानते कि यह दम्भिकों का अभाग यदों ने राजा होने आया है। इसके पीछे कृत्रिम राजा ने पिपासिप्रस्त राजा को भीतर से निकलवा दिया और कहा कि इसको बाँझों से पीटकर फोट से बाहर निकाल दो। जिस समय वह पीट से निकाला गया उसी के पाले हुए कुत्ते और बाँझ उसी को काटने दौड़ते थे। जब बाँझों की मार बाहर बाहर निकला तब अपने जन्म पर रोकर पदचाने लगा कि इस जान से मरना ही अच्छा है कि सब दिनु,

मित्र पैरी हो गए। यहाँ तक, कि मेरी रानी मुझे नहीं पहचानती। अब कहाँ जानेका ठिकाना नहीं है। केवल गुरुका स्थान रह गया है। यहाँ जाकर देखूँ कि ये क्या कहते हैं। जब गुरुके स्थान पर जाकर पुकारा कि स्वामीनारायण मैं आपका चरणसेवक राजा हूँ। चरणारविन्दके दर्शन के लिए खड़ा हूँ। गुरुने जलिविष्की खोलकर देखा तो भाग्यहीन और धाँहल एक दरिद्र रूप मनुष्य खड़ा था। उसकी दशा देखकर गुरुने क्रोध-युक्त होकर कहा कि हे पिशाच-रूप जगत्के दुःखदायी ! यहाँसे दूर हो, मुझे मत सता। इसप्रकार गुरुने मुझसे अनादर और तुच्छ वचन सुनकर राजा दुःख अधिक विकल होगया और कहने लगा कि यह अच्छा होता कि पृथ्वी फट जाती और मैं समा जाता। इसप्रकार जीनेसे मरना कितना उत्तम है।

उस समय राजाको सुध आई कि यह विपत्ति मेरे उस अभिमान का फल है जो मैंने राज-मद में पड़कर अपने को छोड़ दूसरे को नहीं समझा। यहाँ तक कि मैंने मनमें ऐसी कुतर्क जम गई कि लोग मुझको छोड़कर दूसरे को ईश्वर क्यों जानते हैं। जब मैंने ईश्वराभिमानों को प्रभुको बिसार दिया तब मेरे समान और कौन पतित होगा ? धन्य है प्रभु दीनबंधु करुणासिंधु आपको धन्य है कि ऐसी औपधि करके अभिमानरूपी रोग को आपने दूर किया। अब अपराध क्षमा करके ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि चरणारविन्द का भजन करूँ। अब मेरी चूँकपर दृष्टि न करो। मैं तुम्हारी शरण हूँ; इस प्रकार ईश्वर को ध्यान करके फिर गुरुकी स्तुति करने लगा कि हे लोक परलोक

सुधारनेवाले गुरुदेव ! मुझ विपत्ति-ग्रस्त पर कृपादृष्टि
करके पहचानो । तुम्हारे अनादरसे मेरा कहीं ठिकाना
लगेगा । इस प्रकार परमेश्वर का ध्यान करके जय राजा
गुरुकी यिनती की तो हृदय-भेरेक भगवान् ने गुरुकी
नि फेर दी । उसने पहचाना कि यह तो वास्तव में राजा
। फिर गुरु ने अपने पाससे उस भिक्षुक रूपी राजा को
एक पहिनाया और साथ लेकर राजमंदिर को चला ।
स समय जो देखता था वह राजाको प्रणाम करता था ।

जय राजा भीतर गया तब कृत्रिम राजाने भी आदर
। उसका स्वागत किया और सबको बुलाकर पूछा कि
म लोग हम दोनों में से पहिचानो कि तुम्हारा मुख्य
जा कौन है । सब लोग चकित होकर कहने लगे कि
मको दोनों स्वरूप एकसं दिखाई देते हैं । हम किसको मुख्य
हैं । तब कृत्रिम राजा ने कहा कि तुम्हारा राजा यही
। मैं नहीं हूँ । इसने जैसा अभिमान किया वैसा फल
पाया । अब तुम सब इसकी आज्ञा मानो । यह तुम्हारा
लन करे ।

इतना कहकर वह राज-रूप-धारी स्वर्ग-दूत दिव्यरूप धन
जाको साधुवाद देकर अंतर्धान होगया ।

श्लोक ।

अभिमान सुरापान, गौरव धोरारवम् ।

प्रतिष्ठा रात्रिबिष्टा त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवेन् ॥

उपाख्यान ।

वरेन्द्रप्रताप नामी राजाकी समा में सर्वज्ञ नाम एक
योतिपी ऐसा था कि अपनी विद्यासे भूत, भविष्यत्

एक पत्रपर लिख रैली में बन्द करके महाराजके निकट रख दिया और बोला कि पृथ्वीनाथ ! मुझे जो लिखना था सो लिख चुका । आप इच्छानुसार काम करके प्रश्नफल को देंगे । यह बात सुन कर राजा तुरन्त एक नया द्वार खुदवाकर बाहर निकल गया और बोला कि प्रश्नफल खोल कर पढ़ा जाय । जब प्रश्नफल खोलकर पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि महाराज एक नया द्वार खुदवा कर निकलेंगे । इस बात से राजा को लज्जा आई तथा साथही क्रोध और भय भी हुआ और सिपाहियों को यह आशा दी कि यह मनुष्य सब भेद जानता है ऐसा न हो कि राज-प्रबंध में कोई बिघ्न उत्पन्न करे इस लिए सात खंडके कोठे पर चढ़ाकर इसे भूषिपर गिरा दिया जाय ।

दोहा ।

नरपति होत सकीय जब, नहि तब कांड बचनाय ।

हैन करत है मैं थगिनि, जारन जो रह जाय ॥

उस समय अग्रसोच्ची मंत्री ने ऐसा उपाय किया कि राजा की आज्ञा का पक्षाघात भी हो जाय और उस विद्वान् गुणी का प्राण भी बच जाय । किसी समय क्रोध शांत होने पर उस गुणी के लिए राजा को बड़ा पछताया हुआ कि मैंने क्रोध के बश होकर ऐसे दुर्लभ गुणी को मरवा-
दाला । यह मुझसे बड़ा अन्याय हुआ । उस समय मंत्री ने कहा कि हे जगत्पुरुष ! यदि मेरा अग्रराध शमा किया जाय तो कुछ फट्टे । राजा ने कहा कि अच्छा, कहो । मंत्री ने कहा कि जिस समय आपकी आज्ञा हुई तब मुझे आप की आज्ञाका पालन और उसके प्राण की रक्षा दोनों उचित जान पड़ीं । इसलिये जहाँ पर वह गिराया गया वहाँ नाँचे

और वर्तमान की बिना देखी बातें कह देता था । इसे सब लोग उसको बहुत श्रेष्ठ समझते थे । परंतु कारण यह था कि वह भी अपनी विद्या के अहंकार से अपने को बड़ा समझता था जैसा लिखा है कि—

तन-मद धन मद राज-मद, विद्या-मद अनन्द ।

एक दिन सभामें महाराजके निकट सबलोग उस ज्योतिषी की अत्यन्त प्रशंसा कर रहे थे कि महानाथ । जैसा सर्वज्ञ आपके ज्योतिषी का नाम है, वैसाही गुण है । यह संपूर्ण पदार्थोंको अपनी विद्या के बलसे जान सकता है । इस बातको महाराज किञ्चित् आदर से सुनते थे । परंतु अंतस में वह बात प्रिय न लगती थी ।

दोहा ।

जो नृप प्रिय हिय बिनु लखे, अतिशय करे बखान ।

होन प्रसन्न न भूप चित, ब्रह्मा होत अजान ॥

जिस समय उसकी विद्या के विषय में बातें हो रही थीं वह भी सभामें आ पहुँचा । उस समय उसे उचित था कि नम्रता से बातें करता अथवा मौन हो रहता जिस से विद्याकी शोभा पाता । परंतु अभिमान-मदिरा ने उसे ऐसा मतवाला बनाया कि वह अपनी बड़ाई की बातको अच्छी समझ, बोला कि महानाथ, मुझे अपनी विद्या का इतना भरोसा है कि यदि मुझ से प्रश्न होगा उसको यथार्थ कह सकूँगा ।

यह बात सुन उद्दण्डप्रताप राजाको बड़ा क्रोध आया और उसने यह प्रश्न किया कि अच्छा, कहां इन पारद्वारों में से हम किस द्वार से होकर निकलेंगे । इस राज-प्रश्न को सुन ज्योतिषीने विचार करके प्रश्नफलमें

एक पत्रपर लिख धौली में घन्द करके महाराजके निकट रख दिया और बोला कि पृथ्वीनाथ ! मुझे जो लिखना था सो लिख चुका । आप इच्छानुसार काम करके प्रश्नफल को देखें । यह बात सुन कर राजा तुरंत एक नया द्वार खुदवाकर बाहर निकल गया और बोला कि प्रश्नफल खोल कर पढ़ा जाय । जब प्रश्नफल खोलकर पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि महाराज एक नया द्वार खुदवा कर निकलेंगे । इस बात से राजा को लज्जा आई तथा साथही क्रोध और भय भी हुआ और सिपाहियों को यह आज्ञा दी कि यह मनुष्य सब भेद जानता है ऐसा न हो कि राज-प्रबंध में कोई धिक्क उत्पन्न करे इस लिए सात खं डके कोठे पर चढ़ाकर इसे भूषिपर गिरा दिया जाय ।

दोहा ।

नरपति होत सकोष जब, नहि तब कोउ अपनाय ।

शान करन हूँ मैं अग्निनि, जारत जो रह जाय ॥

उस समय अग्रसोची मंत्री ने ऐसा उपाय किया कि राजा की आज्ञा का पालन भी हो जाय और उस विद्वान् गुणी का प्राण भी बच जाय । किसी समय क्रोध शांत होने पर उस गुणी के लिए राजा को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने क्रोध के वश होकर ऐसे दुर्लभ गुणी को मरवा-
दाला । यह मुझसे बड़ा अन्याय हुआ । उस समय मंत्री ने कहा कि हे जगत्-रक्षक ! यदि मेरा अग्रराध क्षमा किया जाय तो कुछ कर्तुं । राजा ने कहा कि अच्छा, कहो । मंत्री ने कहा कि जिस समय आपकी आज्ञा हुई तब मुझे आप की आज्ञाका पालन और उसके प्राण की रक्षा दोनों उचित जान पड़ीं । इसलिये जहाँ पर वह गिराया गया वहाँ नौचे

बहुत सौ रई और रोम भर के बोरे रसवा दिए थे। इसे जय यह गिराया गया तब उसका प्राण बच गया। केवल एक अंगूठे में चोट आ गई। तब से उसे मैंने जिंदा कर रखा है कि जय पृथ्वीनाथ स्मरण करेंगे तब प्रजा करूँगा।

यह बात सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसको बुला कर कहा, कि तुमने यह नहीं बिचार रखा कि तुम्हारी यह गति होगी। उसने कहा कि वर्षफल में अयश्य लिखा होगा जय उसका वर्षफल मँगाया गया तब उसमें जो कुछ होगया सब लिखा था। तब राजा ने उस से कहा कि सुनो ज्योतिषीजी ! अभिमान करना सबके लिए अविहित और अनुचित है। परन्तु गुणियों के लिए विशेष अनुचित है। जिसके कारण तुम्हें इनना क्लेश हुआ। यह सुनकर ज्योतिषी ने अपना कान पकड़ और कहा कि पृथ्वीनाथ ! देसी चूक अब कदापि न होने पाएगी।

द्वादश तरङ्ग ।

हठकी अनिष्टता, और पञ्चात्ताप ।

दोहा ।

पाँच सात की बात को, करत न जो दिन-मानि ।

सो पाँच पड़तान है, जिमि मंदोदरि रानि ॥

उपाख्यान ।

निहलदेश में एक राजा चन्द्रमेन परमधर्मिष्ठ म्याय-इंड-धारक, प्रजा-पालक, रणरुर और भीति-निपुण, था । उसकी रानी का नाम शुण्वती था । वह परमधर्मपरायणा, पण्डिता और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त थी । उसके प्रथम गर्भ में अनिसुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मंदोदरी रक्खा गया । कन्या का मनोहर रूप देखकर पिता का जी बहुत प्रसन्न हुआ और चन्द्रमा की कला के समान उसकी दिन-दिन वृद्धि होती रही ।

जब दस वर्ष की हुई तब राजा, रानी और सारे राज-मंत्री और प्रधानों को उसके विवाह की विन्ता हुई और बाँटों और घर-बेघरों के लिए खजूर और सुदिमान् मनुष्यों को भेजा । जब वे सब देख-भाल कर लौटे तो उन्होंने राजा से कहा हे पृथ्वीनाथ ! मद्रदेश के राजा का एक बालुर्मीय परमसुन्दर और सुदिन-विद्या में अतिनिपुण है । आपकी कन्या के अनुकूल यही घर है । उसके साथ मद्रेश की विवाह करना चाहिए । इस बात को सुनकर राजा ने रानी से परामर्श किया, तब रानी कन्या से बोली कि राजाजी मेरा विवाह बालुर्मीय राजपुत्र से किया चाहते

हैं । माता के वचन को सुनकर मन्दोदरी ने कहा
मुझे पति की अभिलाषा नहीं है । मैं व्याहृति न करूँ
कौमारव्रत में स्थित होकर समय को तपस्या आदि साधना
में बिताऊँगी और परार्थीनता के दुःख में न पड़ूँगी ।

श्रीपाद ।

यह स्वतन्त्र भक्त है जगमाहीं । परार्थीन सपनेतु सुख नाहीं
परवश नर सुख सहहि न करे । राज भोग, सर्वत्र ही जरा
साग साह बह दिवस बितावे । निज परार्थीन यजुजिन सुख पावे
है माता ! विवाह के समय अग्नि को माथी देकर
यन्त्र कहना पड़ता है कि मैं दासीके समान पति की
आधीन रहूँगी । फिर ससुराल में साम, सासुर, देवर की
सेवा और पतिके निस्तानुकूल धर्तना पड़ता है ।
कदाचित् पति दूसरी स्त्रीसे प्रीति करता है तो तौनी
खाल और इर्ष्या का दुःख उत्पन्न होता है । स्वयं-करीब
में क्या सुरा है ? विशेष कर स्त्रियोंको, जो स्वभाव
परार्थीन होती हैं । जैसा मनुस्मृति में लिखा है—

श्लोक ।

विना रक्षति कीमारे, मर्ता रक्षति बीरने ।

रक्षति र्भारो पुत्रा, न मर्ता रक्षति ॥

पालनमें विना रक्षायी करे, सुपायध्यामें पति
पुत्रों में पुत्र रक्षा करे । जो कभी रक्षायी रहने के योग्य
नहीं है ।

मैंने सुना है कि उलानराज राजा के पुत्र का
उलानने धरती पतिव्रता धर्मपरायणा रानी की
अपराध पत्र में छोड़ दिया था । रानी प्रकार व्याहृति करने
बहुत से दुःख है । यदि कदाचित् पति मर गया, तो

दुःखों का परतन होजाती है । यदि पति विदेश चला जाना है तो उसके विरह में भी कुछ थोड़ा दुःख नहीं होता । इसलिए मेरी भविष्या यही मति है कि अपना ब्याह ही न करूँ ।

इसके अनन्तर रानीने राजाके पास जाकर कन्याका अभि-
प्राय दर्शन किया कि उसकी वासना वैराग्य में है—अर्थात्
ब्याह नहीं करना चाहती । यह बात सुनकर राजा भी
चुप हो रहा । जब कन्या युवावस्थाको प्राप्त होने लगी तो
उसकी सखी-सहेलियोंने उसे बहुत समझाया । परंतु उसने
ब्याह करनेको अंगीकार नहीं किया ।

एक समय यह सखियों-सभेत पुष्पाद्यादिकामें पुष्प चुननी
और लताओंका परस्पर सम्मेलन, मनोहरता और रंग-रंग
के फूलों की विविधता आदि भाँते-भाँति की छवि देखती
किरती थी । इसी मार्ग से थोड़े से सेवकों समेत अयोध्या
का राजा धीरसेन रथपर चढ़कर आ निकला । उसके
पीछे कुछ दूरपर सेना भी धीरे-धीरे चली आती थी । उसे
देखकर राजपुत्री मंदोदरी ने अपनी सखियों से कहा कि
रथ पर बैठा हुआ जो यह परम रूपवान् और दर्शनीय पुरुष
चला आ रहा है और जिसकी भुजायें बड़ी-बड़ी हैं, लक्ष्मणों
से ज्ञान पड़ता है कि किम्बा राजा का पुत्र है । यह बात
यह अपनी सखियों से कह ही रही थी कि यह राजा साभि-
मत आ पहुँचा । जब उसकी दृष्टि राजपुत्री के ऊपर पड़ी तो
विस्मित होकर रथ से उतर पड़ा और एक सखी से पूछा
कि यह किसकी पुत्री है ? उस सखी ने मुसकरा कर कहा
कि हे धीर ! प्रथम आप अपना पता बनलाइए कि आप कौन
हैं, कहाँ से आए हैं और इस समय यहाँ क्या काम है ?

हैं। माता के वचन को सुनकर मन्दोदरी ने कहा कि मुझे पति की अभिलाषा नहीं है। मैं व्याहृति नहीं करूँगी। कौमारव्रत में स्थित होकर समय को तपस्या आदि सत्कर्म में बिताऊँगी और परार्थीनता के दुःख में न पड़ूँगी।

बोपाहं ।

यत् स्वतन्त्र भवति जगमाहीं । परार्थीन सपनेषु सुख माहीं ।
परवत्स नर सुख लहहि न कबहूँ । राज मोग, सर्वस हो जरहूँ ।
साग खाइ वह दिवस बितावे । निज अर्थीन अनुलित सुख पावे ।

हे माता ! विवाह के समय अग्नि को साक्षी लेकर वचन कहना पड़ता है कि मैं दासीके समान पति आर्थीन रहूँगी। फिर ससुराल में सास, ससुर, देवर आ की सेवा और पतिके चित्तानुकूल धर्तना पड़ता है। य कदाचित् पति दूसरी स्त्रीसे प्रीति करता है तो सौति साल और इर्ष्या का दुःख उत्पन्न होता है। स्वप्न-रूपी संस में क्या सुख है ? विशेष कर स्त्रियोंको, जो स्वभाव परार्थीन होती हैं। जैसा मनुस्मृति में लिखा है—

श्लोक ।

पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति बान्वने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥

बालपनमें पिता रखवाली करे, युवावस्थामें पति और पुत्रोंमें पुत्र रक्षा करे। स्त्री कभी स्वाधीन रहने के योग नहीं है।

मैंने सुना है कि उत्तानपाद राजा के पुत्र राज उत्तमने अपनी पतिव्रता धर्मपरायणा रानी को जिस अपराध घन में छोड़ दिया था। इसी प्रकार व्याहृति करने बहुत से दुःख हैं। यदि कदाचित् पति मर गया, तो स्त्री

राजा ने कहा कि मैं कांशल देशका राजा हूँ और सूर्यवंशी राजाओं के घंश में मेरा जन्म हुआ है। परमा से उस देश में हमारे कुल का राज्य है और मेरा नाम धीर सेन है। मेरे पीछे चतुरंगिणी सेना चली आती है। मैं पर भूलकर यहाँ चला आया हूँ।

सखी ने कहा कि यह राजा चन्द्रसेन की कन्या मंदोदरी है। पुण्यप्राटिका के अथनोकन के लिए यहाँ आई है। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे मैरंधी ! तू परम चतुरा है इसलिए राजपुत्री को समझा कि मैं ककुत्स्थवंशी राजा हूँ मैंने अभी तक इन विचार से अपना ब्याह नहीं किया कि जब अपने अनुकूल सखीकीन और रूपसम्पन्ना राजपुत्री मिलेगी तो उसके साथ ब्याह करूँगा। आज दैवगति से यह संयोग अनुकूल मिला है—अर्थात् मेरी और राजपुत्री की सारी व्यवस्था सहज है। यह मुझे गंधर्वब्याह करके पति माने या विधिविधक ब्याह होजाय तो बहुत अच्छा हो। मैं सदा अनुकूलवर्त्ती रहूँगा। कभी इसके विपरीत व अप्रिय काम न करूँगा।

राजा के वचन सुनकर वह सखी मंदोदरी के निकट जाकर मधुर स्वर के साथ बोली—

दोहा ।

जैसी सब चाहत रहे, मित्र प्रजा परिवार ।

मो ईश्वर अवसर दिवो, मत नुकड़ इदि बार ॥

हे राजपुत्री ! यह समय अहोभाग्यका है कि सूर्यवंशी राजा आपसे आप आकर प्राप्त हुआ है वह परम रूपवान् बलवान् तथा अवस्था में तेरे समान है और तुम्हें प्रीति मानता है। तुम्हारे पिताको भी इस बातका दृष्ट

राजा ने कहा कि मैं कोशल देशका राजा हूँ और यंशी राजाओं के घंश में मेरा जन्म हुआ है। परम से उस देश में हमारे कुल का राज्य है और मेरा नाम सेन है। मेरे पीछे चतुरंगिणी सेना चली आती है। मैं भूलकर यहाँ चला आया हूँ।

सखी ने कहा कि यह राजा चन्द्रमेन की कन्या मंशो है। पुष्पाटिका के अयनोक्तन के लिए यहाँ आई है। सुनकर राजा ने कहा कि हे सैरंधी ! तू परम चतुरा। इसलिए राजपुत्री को समझा कि मैं ककुत्स्थयंशी राजा मैंने अभी तक इन विचार से अरुण व्याह नहीं किया। जब अपने अनुकूल सत्कुलीन और रूपसम्पन्ना राजपु मिलेगी तो उसके साथ व्याह करूँगा। आज दैवगति यह संयोग अनुकूल मिला है--अर्थात् मेरी और राजपु की सारी व्यवस्था सहज है। यह मुझे गंधर्वव्याह का पति माने या विधिवर्षक व्याह होजाय तो बहुत अच्छा हो मैं सदा अनुकूलवर्त्ती रहूँगा। कभी इसके विपरीत अभिय काम न करूँगा।

राजा के वचन सुनकर यह सखी मंदोदरी के निज जाकर मधुर स्वर के साथ बोली—

दोहा ।

जैसी सब चाहत रहे, मित्र प्रजा परिवार ।

मो ईश्वर अवसर दियो, मत चूकहु इहि बार ॥

हे राजपुत्री ! यह समय अहोभाग्यका है कि सूर्यवंश राजा आपसे आप आकर प्राप्त हुआ है वह परम रूपवान् बलवान् तथा अवस्था में तेरे समान है और तुम्हें प्रीति मानता है। तुम्हारे पिताको भी इस बातका

प्रपर जीव की कान बलावे ; शानिन को सब मान नचारे ।
 ताते करदु बवन दिनहारी ; मोहे पीछे पैहा दुख भारी ॥
 कहन मंदोदरी सुनु मालि बानी ; तब शिषा मोहि नहि सुहानी ।
 जो कहु होय देवगति मोहिहा ; यह निरवय-मंथ्या न करिहो ॥
 इस प्रकार मंदोदरी के दृढको सुनकर सैरंधी ने राजा
 से जाकर कहा कि महाराज उसकी मैंने बहुत समझाया
 परन्तु दृढको नहीं छोड़ती । इससे जान पड़ता है कि होन-
 हार अच्छा नहीं है । इसे कोई अपरपति मिलनेवाला है—
 दोहा ।

जैसी हों होतव्यता, तैसी उपमै बुद्धि ।

होनहार हिरदे बस, निसरजाय सब सुद्धि ॥

इसलिए आप अपनी राजधानी को सिधारिए । मैंने
 बहुत भाँति समझाया और ऊँचा-नीचा दिखाया पर वह
 दृढ नहीं छोड़ती । आपको तो इससे उत्तम खी मिलेगी ।
 परन्तु मंदोदरी, जो किसी का कहा नहीं मानती और केवल
 दृढ करती है, ऐसी लज्जित होकर पछताएगी, जैसा
 दृढ करने से एक अहीरकी दुर्दशा हुई थी । राजा वीर-
 सेन ने कहा कि बहुत अच्छा । जो तेरे समझाने से नहीं
 मानती तो फिर क्या उपाय है । परन्तु मैं चाहता हूँ कि
 उस अहीरका वृत्तांत तुझ से सुन लूँ ; तब यहाँसे जाऊँ ।
 सैरंधी ने उपाख्यान कहना आरंभ किया ।

उपाख्यान ।

एक मंदमति अहीर वनमें गाय चराता था । किसी
 तालमें गायोंको पानी पिलाने गया तो उसका सब पानी
 सूख गया । उसकी सारी मछलियाँ चहलेमें पड़ी थीं ।
 यह अहीर प्रसन्न होकर उन मछलियोंको एक कंवलमें

थपर जीव की कान बलावे । शानिन को सब मान नचावे ।

तांत करहु बबन दिनधरी । नाहे पीखे वेही दुख भारी ॥

कहत मंदोदरी सुनु मलि बानी । तब शिषा मोहि नाहि सुहानी ।

जो कसु होय देवगति साहिदा । यह निश्चय-मं ग्याह न करिहै ॥

इस प्रकार मंदोदरी ने दूठको सुनकर सैरंधी ने रा-
से जाकर कहा कि महाराज उसको मैंने बहुत समझा
परन्तु दूठको नहीं छोड़ती । इससे जान पड़ता है कि हो-
हार अच्छा नहीं है । इसे कोई अवस्थिति मिलनेवाला है-
दोहा ।

जैसा हो होतव्यता, तैसी उपमै सुदि ।

होनहार हिरदै नस, निस्तरजाय सब सुदि ॥

इसलिए आप अपनी राजधानी को लिधारिए । मैं
बहुत भाँति समझाया और ऊँचा-नीचा दिखाया पर व
दूठ नहीं छोड़ती । आपको तो इससे उत्तम स्त्री मिलेगी
परन्तु मंदोदरी, जो किसी का कहा नहीं मानती और केवल
दूठ करती है, ऐसी लज्जित होकर पड़तापणी, जैसे
दूठ करने से एक अहीरकी दुर्दशा हुई थी । राजा धीर-
सेन ने कहा कि बहुत अच्छा । जो तेरे समझाने से न
मानती तो फिर क्या उपाय है । परन्तु मैं चाहता हूँ कि
उस अहीरका वृत्तांत तुझसे सुन लूँ । तब यहाँसे जाऊँ
सैरंधी ने उपाख्यान कहना आरंभ किया ।

उपाख्यान ।

एक मंदमति अहीर धनमें गाय चराता था । किसी
तालमें गायोंको पानी पिलाने गया तो उसका सब पानी
सूख गया । उसकी सारी मछलियाँ चहलेमें पड़ी थीं ।
यह अहीर प्रसन्न होकर उन मछलियोंको एक कबल में

घर पर जीव की कान बलावे । ज्ञानिन को सब नान नवावे ।
तांत करद ववन दिनकारी । नादे पीले पैदा दुख भारी ॥
कहन मंदोदरी सुनु मति बानी; तब शिषा मोहि नहि मुहानी ।
जो कसु होय देवगति सहिहा; यह निश्चय—मैं म्याह न करिहौ ॥

इस प्रकार मंदोदरी ने दठको सुनकर सैरंधी ने राजा से जाकर कहा कि महाराज उसको मैंने बहुत समझाया परन्तु दठको नहीं छोड़ती । इससे जान पड़ता है कि होनहार अच्छा नहीं है । इसे कोई अपत्यति मिलनेवाला है—
दोहा ।

जैसा है होतप्यना, तैसी उपमै बुद्धि ।
होनहार हिरद बस, बिसरजाय सब सुद्धि ॥

इसलिए आप अपनी राजधानी को सिधारिए । मैंने बहुत भाँति समझाया और ऊँचा-नीचा दिखाया पर वह दठ नहीं छोड़ती । आपको तो इससे उत्तम ली मिलेगी । परन्तु मंदोदरी, जो किसीका कहा नहीं मानती और केवल दठ करती है, ऐसी लज्जित होकर पड़ताएगी, जैसा दठ करने से एक अहीरकी दुर्दशा हुई थी । राजा वीरसेन ने कहा कि बहुत अच्छा । जो तेरे समझाने से नहीं मानती तो फिर क्या उपाय है । परन्तु मैं चाहता हूँ कि उस अहीरका वृत्तांत तुमसे सुन लूँ; तब यहाँसे जाऊँ । सैरंधी ने उपाख्यान कहना आरंभ किया ।

उपाख्यान ।

एक मंदमति अहीर धनमें गाय चराता था । किसी तालमें गायोंको पानी पिलाने गया तो उसका सब पानी सूख गया । उसकी सारी मछलियाँ चहलेमें पड़ी थीं । वह अहीर प्रसन्न होकर उन मछलियोंको एक कंघत में

बांध लाया और अपनी स्त्री से कहा कि देखो मैं कैसे बड़े-बड़े मच्छ लाया हूँ । उसकी स्त्री ने कहा कि 'इतनी मछलियाँ क्या करोगे । उचित है कि हमारे बापके घर दे आओ । तब वह एक बड़े-बड़ी घड़े में भर कर अपनी ससुराल ले गया । ससुरालवाले मछलियों को पाकर बहुत प्रसन्न हुए । उस समय जो लोग द्वारपर उपस्थित थे उन्होंने उसे आदर सम्मान से लिया और कुशल-क्षेम पूछकर उसे घंटाया और जो कुछ भोजन बना था मन्दमति को मिलाया-पिलाया । जब रात के समय मछली बन चुकी तो उसकी ससुरालवालों ने कहा कि चना अब सब कोई मिलकर मछली-रोटी खाएँ । मन्दमति ने कहा कि हमारे यहाँ इतनी अधिक मछली होनी हैं कि खाते-खाते ऐसी अराखि होगई है कि अब जी नहीं चाहता कि फिर मछली खाऊँ । उसके ससुरालवाले लोग बार-बार कहकर थक गए कि कुछ खाओ । तुम्हारे लिए बहुत अच्छे प्रकार से बनाया है । परन्तु मन्दमति ने ऐसा दृढ ठाना कि भोजन करने को न उठा । निदान वह लोग खाने-पीने लगे । जो खाता था वह बचान करता था ऐसी मीठी और स्वादिष्ट मछली कभी खाने में नहीं आई । कोई कहता था कि जैसी आज बन बड़ी है ऐसी तो कभी न बनेगी । कोई कहता था कि मेरा पुढ़ापा आगया परन्तु इस प्रकार की मछली कभी न मिली । ज्यों-ज्यों वे लोग मछली को बढ़ाई करते त्यों-त्यों मन्दमति हाथ मल-मलकर पछताता और मन में कहता था कि मेरा कर्म फूट गया कि अमृत के समान मछली, जो ससुरालवालों ने मुझे अपना प्यारा पाहुन समझ बड़े स्नेह और अनुराग से बनवाई थी, मैंने ऐसे उत्तम पदार्थ

अपर जीव की कान चलावे ; ज्ञानिन को सब मान नचावे ।
 ताते करहु वचन हितकारी । नहिं पीछे वेहो दुख भारी ॥
 कहत मंदोदरी सुनु सीखि बानी; तब शिखा मोहि नाहि सुहानी ।
 जो कछु होय देवगति सहिहो; यह निश्चय-मैं न्याह न करिहो ॥
 इस प्रकार मंदोदरी ने हठको सुनकर सैरंधी ने रा-
 से जाकर कहा कि महाराज उसको मैंने बहुत समझा-
 परन्तु हठको नहीं छोड़ती । इससे जान पड़ता है कि हठ-
 हार अच्छा नहीं है । इसे कोई अवस्थापति मिलनेवाला है-
 दोहा ।

जैसी हो होतव्यता, तैसी उपमै बुद्धि ।

होनहार हिरदे बसे, बिसरजाय सब बुद्धि ॥

इसलिए आप अपनी राजधानी को लिधारिए ।
 बहुत भाँति समझाया और ऊँचा-नीचा दिखाया पर-
 हठ नहीं छोड़ती । आपको तो इससे उत्तम स्त्री मिलेगी
 परन्तु मंदोदरी, जो किसी का कहा नहीं मानती और को-
 हठ करती है, ऐसी लज्जित होकर पछताएगी, जै-
 हठ करने से एक अहीरकी दुर्दशा हुई थी । राजा रघु-
 सेन ने कहा कि बहुत अच्छा । जो तेरे समझाने से न-
 मानती तो फिर क्या उपाय है । परन्तु मैं चाहता हूँ
 उस अहीरका वृत्तांत तुझसे सुन लूँ । तब यहाँसे जा-
 सैरंधी ने उपाख्यान कहना आरंभ किया ।

उपाख्यान ।

एक मंदमति अहीर वनमें गाय चराता था । कि-
 तालमें गायोंको पानी पिलाने गया तो उसका सघ प-
 सूख गया । उसकी सारी मछलियाँ चढ़लेमें पड़ीं ।
 यह अहीर प्रसन्न होकर उन मछलियोंको एक कण्ठ

व लाया और अपनी स्त्री से कहा कि देखो मैं कैसा
 'बड़े मज्ज' लाया हूँ । उसकी स्त्रीने कहा कि 'इतनी
 लियों क्या करोगे । उचित है कि हमारे चापके घर दे
 ओ । तब वह एक बड़ेमानी घड़े में भर कर अपनी मसु-
 र ले गया । समुद्रालवालने मज्जलियों को पाकर बहुत प्रसन्न
 । उस समय जो लोग द्वारपर उद्दिष्ट थे उन्होंने
 आश्चर्यमान से लिया और कुशल-क्षेम पूछकर
 रखाया और जो कुछ भोजन बना था मन्दमति को
 लाया-पिलाया । जब रात के समय मज्जली वन चुकीं
 उन्हीं समुद्रालवालों ने कहा कि क्या अब सब कोई
 लकर मज्जली-गेटी खाएँ । मन्दमति ने कहा कि हमारे यहाँ
 भी अधिक मज्जली होनी है कि श्वाने-श्वाने ऐसी अर्ग-
 गी है कि अब जो नहीं चाहता कि फिर मज्जली खाऊँ ।
 तब समुद्रालवालने लोग धार धार कहकर थक गए कि कुछ
 लो । तुम्हारे लिए बहुत अच्छे प्रकार से बनाया है ।
 'तु मन्दमतिने ऐसा दृष्ट होना कि भोजन करने का न उठा ।
 निदान वह लोग श्वाने-श्वाने लगे । जो श्वाना था वह
 जान करता था ऐसी मीठी और स्वादिष्ट मज्जली
 की खाने में नहीं आई । कोई कहता था कि ऐसी आज
 १ वर्ष है ऐसी तो कभी न खेला । कोई कहता था कि
 १ बुढ़ापा आगया परन्तु इस प्रकार की मज्जली कभी न
 ली । उधो-उधो थे लोग मज्जली की बढ़ाई करते थे-ये-
 ऐति राग मल-मलकर पड़ताथा और मन में करता
 'कि मेरा कर्म फूट गया कि अमृत के समान मज्जली
 ' समुद्रालवालने मुझे अपना प्यारा पानुन सब मंजूर
 ' और अनुमान से बनवाई थी, मैंने ऐसे उत्तम पद'द

अपर जीव की कौन चलावे ; ज्ञानिन को सब नाच नचावे ।
 ताते करहु वचन हितकारी ; नहि पीवें पैहाँ दुख भारी ॥
 कहत मंदोदरि सुनु सखि बानी; तब शिष्या मोहि नाहि सुहानी ।
 जो कछु होय देवगति सहिहौ; यह निश्चय—मैं न्याह न करिहौ ॥

इस प्रकार मंदोदरी ने हठको सुनकर सैरंध्री ने रा-
 से जाकर कहा कि महाराज उसको मैंने बहुत समझा-
 परन्तु हठ को नहीं छोड़ती । इससे जान पड़ता है कि हो-
 द्वार अच्छा नहीं है । इसे कोई अवतपति मिलनेवाला है—
 दोहा ।

जैसी हो होतव्यता, तैसी उपजे बुद्धि ।

होनहार हिरदै बसै, बिसरजाय सब सुद्धि ॥

इसलिए आप अपनी राजधानी को लिधारिए ।
 बहुत भौंति समझाया और ऊँचा-नीचा दिखाया पर
 हठ नहीं छोड़ती । आपको तो इससे उत्तम स्त्री मिलेगी
 परन्तु मंदोदरी, जो किसी का कहा नहीं मानती और फिर
 हठ करती है, ऐसी लज्जित होकर पछुताएगी, जो
 हठ करने से एक अर्द्धरकी दुर्दशा हुई थी । राजा भी-
 सेन ने कहा कि बहुत अच्छा । जो तेरे समझाने से न
 मानती तो फिर क्या उपाय है । परन्तु मैं चाहता हूँ ।
 उस अर्द्धरका घृत्तांत तुझ से सुन लूँ; तब यहाँसे जाऊँ
 सैरंध्री ने उपाख्यान कहना आरंभ किया ।

उपाख्यान ।

एक मंदमति अर्द्धर धनमें गाय खराना था । कि-
 तासमें गावोंको पानी पिलाने गया तो उसका सब पा-
 मूल गया । उसकी सारी मछलियाँ चदलेमें पड़ी र-
 थान्नी प्रसन्न होकर उन मछलियोंको एक कंघन

निदान जब घट अचेत होगया तो उन्होंने घसीट कर बाहर कर दिया और दीप जलाकर देखा तो सबके सब चढ़ा गए और पछुताने लगे कि बड़ा अनर्थ हुआ, जो घर का पादुन एक तो कुँरे में गिर पड़ा और दूसरे इतना पीटा गया । निदान लोगों ने उसके देह में आँखें लगाया और हाल पूछा । पहिले तो यह न बतलाता था । फिर पीछे ने बतलाया और जब लोग वहाँ से उठ गए तब यह रागही के समय लज्जित होकर घर चला गया । फिर जन्म भर मसुराल में मुँह नहीं दिखाया ।

टोटा ।

जो दिन दूकें दृष्ट की, जो दीख पड़िना ।

लाल मोति बोधन की, अंग की जगति न जाय ॥

मैरुपी का यह उपाख्यान सुनकर राजा चन्द्रसेन अपने भीमकाशी को चला गया । जब मैरुपी की दुंदी बालन शकुनी काह के योग्य हुई तब राजा चन्द्रसेन उनके बरपेपर में बड़ा उत्साह किया । उस वयाद में अपने बरपेपर के राजा लोग इकट्ठे हुए । शकुनी ने एक राजपुत्र को कुल, शील, बल, बगर्दिमें सब पर देव उनके गले में जवमाल छोड़ दिया । तब राजा चन्द्रसेन ने उसके साथ उत्सव वयाद कर दिया । शकुनी के साथ में मैरुपी, जो बैराग्य के ग्रहण करने बिबाह करने का प्रयत्न न थी, एक परम रह और अनाजारी तथा भूत राजा को अपने साथ ले आभूषण और गहने सोनित बैराग्य मोहित होगई ।

तब उसने अपने मन में विचार कि यह दुष्ट बैराग्य

को खाने से अस्वीकार क्यों कर दिया । जन्म भर में एक दिन मछली भी मिली, तो मुँह से नादों निकल आईं । अब कोई खाने को न कहेगा । फिर ऐसी मछली काटेको बनेगी।

इस प्रकार पछताता और सोच करता था । जब आधी रात हुई तब वह जिज्ञा के चशीभूत होकर इस विचार से घर में घुसा कि कुछ थोड़ी बनी मछली रसोई में अवश्य बची होगी उसे चुराकर खाऊँ ।

जब मंदमति रसोई में पहुँचा तो इधर-उधर ढूँढ़ने लगा । एक हाँड़ी खूँदी पर रफली थी । वह उसके शिर से लगकर पृथ्वी पर गिरकर फूट गई । उसके गिरने का शब्द सुनकर लोग जाग उठे । उन्होंने ने जाना कि कुत्ता है । इसलिए वह दुर्दुराकर मारने दौड़े तब मंदमति भागा वह उस घर में एक कूप था, उसीमें जा गिरा । लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि यह कुत्ता बड़ा दुष्ट था । हम लोगों को दुःख देता था । अच्छा हुआ, कि गिर पड़ा । फिर लोग कहने लगे कि कुत्ता होता तो भूँकता। यह पिछी तो नहीं है । इस प्रकार आपस में कहते थे फिर किसी ने उठाकर दो-चार ढेले मारे । शिर में घाय हो गया । जब मंदमति ने देखा कि अब ढेलों की मार से प्राण निकलता चाहता है तब कुप के भीतर से चिल्ला उठा कि मैं कुत्ता नहीं हूँ। मुझे निकालो । जब लोगों ने कुप से मनुष्य का शब्द सुना तब जाना कि चोर है । कुप में एक रस्सी डाल दी और कहा कि निकल आ । जब यह निकला तब वह न जान पड़ा कि यह मंदमति अहीर है । लोगों ने चोर की भाँति उसे बहुत मारा, और यह भी लज्जा के मारे कह न सका कि मैं मंदमति हूँ ।

निदान जब घट अचेत होगया तो उन्होंने घसीट कर बाहर कर दिया और शीप जलाकर देखा तो सबके सब चबड़ा गए और पछताने लगे कि यहा अनर्थ हुआ, जो घर का पादुन एक तो कुँरे में गिर पड़ा और दूसरे इतना पीटा गया । निदान लोगों ने उसके देह में आपत्ति लगाया और हाल पूछा । पहिले तो यह न बतलाना था । फिर पीछे से बतलाया और जब लोग यहाँ से उठ गए तब यह रागही के समय लज्जित होकर घर चला गया । फिर जन्म मर मसुराल में मुँह नहीं दिखाया ।

दोहा ५

जो बिन दूके दठ करे, मो वीरि पक्षिना ।

लाख मोति बोधन करे, जिय की जगति न जाय ॥

मोर्छा का यह उपाख्यान सुनकर राजा श्रीरंगरत्न अपने भाइयों को बुला गया । जब मंरोदरी की ऐसी बहिन इन्दुमती स्वाह के योग्य हुई तब राजा अष्टमेवमेन उसके स्वयंवर में यहा उत्साह किया । उत्सवाट में अपने देवदेवता के राजा लोग इकट्ठे हुए । इन्दुमती ने एक राजपुत्र को कुल, शील, धन, कथादिमे सब समझा उसके गले में जयमाला छुंई दिया । तब राजा अष्टमेवमेन ने उसके साथ उत्सवाट कर दिया । इन्हीं उत्सव में मंरोदरी, जो श्रीरंगरत्न के प्रदण करके विवाह करने का प्रसन्न न थी, एक परम शह और अनायासी तथा भूने राजा को अपने हाथों से आभूषण और ५२५५ में शोभित स्वयंवर में दित हो गई ।

तब उसने अपने मन में विचार कि यह पुरुष बंसा

सुवेप और शुभाचारी दिखाता है। यदि इसके साथ मेरा
 व्याह्र होजाय तो बहुत अच्छा हो। फिर उसने पितासे कहा
 कि इस राजपुत्रको देखकर मुझे व्याह्र की इच्छा हुई है इस
 लिए मेरा व्याह्र राजा चारुदेण के साथ कर दीजिए।
 उस समय यही रीति थी कि जिस घरकी कन्या चाहती
 थी उसीके साथ उसका व्याह्र होता था। सो राजा
 चारुदेण उसीके साथ उसका व्याह्र कर दिया। मंदो-
 दरी भी अपने पति के साथ ससुराल में गई। कुछ
 दिन तक तो स्त्री-पुरुष में परस्पर बड़ी प्रीति रही, परंतु
 वह जन्म का कुचाली और दुर्जन था। फिर अपने स्वभाव
 के अनुकूल असत्कर्म करने लगा। दो-चार बार तो मंदो-
 दरी ने समझाया। फिर जब देखा कि अनेक कुलटा और
 व्यभिचारिणी पतित स्त्रियों के साथ प्रीति करता है तो
 मंदोदरी को उस सैरंध्री के वचन का स्मरण आया जो
 उसने राजा धीरसेन के साथ व्याह्र करने के उपदेश में कहा
 था। वह इस बात को समझ-समझ कर चित्त में खेद करने
 और कहने लगी कि जब मैंने इसको स्वयंवर में देखा तो
 नहीं जानती थी कि यह ऐसा शठ और व्यभिचारी होगा।
 मेरा भाग्य फूट गया कि मैं ऐसे शठ के हाथ से ठग
 गई। मेरी संपूर्ण अवस्था व्यर्थ आयगी। क्योंकि दूसरे का
 अनाचार देखकर चित्त को ग्लानि होती है और जब मुझे
 ऐसा अनाचारी पति मिला है, तो मेरे जन्म को धिक्कार है।
 मैंने प्रथम क्या घत धारण किया था और फिर मुझे कैसा
 धोखा हुआ कि मैंने अमृत समान मधुर फल को छोड़कर
 इन्द्रायण की सुन्दरता और ललाई के धोखे में अपने मु-
 ँह को दुपित कर दिया। जैसा किसी कवि ने कहा है—

कुंडलिया ।

भोले दाहिम के सुधा, गयो नारियर खान ।

नल छाये पारै सजा, झिर लाग्यो पदितान ॥

झिर लाग्यो पदितान मुद्धि अपनी को रोग्यो ।

निरगुनेयो के साथ बैठ गुन अपनो खोग्यो ॥

कह गिरिधर बबिराय कहूँ जइए नहि धोले ।

गई सुधाकी खोच टूटि दाहिम के धोले ॥

ऐसे पतित निलज्ज और शठ पतिको पाकर मुझे जन्म
मरके लिए संतप्त होना पड़ेगा । संसार के सुखकी आत्मा
जानी रही । जो बिना विचारे दृष्ट करना है यह अनर्थ
पड़ता है । जैसा मैंने किया वैसे फल पाया किये क्या
हो अष्टा कहा है—

कुंडलिया ।

बिना विचारे जो कर, मा पाए पणिनाय ।

काम बिचारे आपना, जग में हान देनाय ॥

जग में होत हूँसाव बिल में खन न पाव ।

खान पाव मनमान राग रंग मनहि न आवे ।

बर गिरिधर बबिराय मुन कहुँ दखन न रावे ।

करकण है जिय माहि बियो ओ बिना विचारे ॥

मैंने दृष्ट करके माता-पिता का कहा न माना और
सर्गों के स्वभावों पर ऐसे स्वार्थीन राजा धारणन का
अपमान किया । निदान एक धर्म के ऊपर से घेप से मोहित
होकर, जिसका शत्रुमात्र श्वेत न करना चाहिए, उसके
साथ मैंने अपमान व्याप्त किया । यह मरे लिए दुःखदायी
रुद्ध । अब मैंने पति के भोग-विश्रास के सुखका भ्रमोप
विदा । आसपास दृष्टा को करती हूँ, नहीं तो दूरों का

छोड़ देती । यदि कदाचित् पिता के घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख न प्राप्त होगा । क्योंकि सखी लोग मेरे दूध-कर्म को कह कर हँसंगी । यह दुःख मुझसे और भी अवश्य सहा न जायगा । इसलिये अब यही उचित है कि इसी स्थान में टिक कर, सांसारिक वासना को त्यागकर, ईश्वर के भजन में चित्त लगाऊँ और तप के द्वारा शरीर को सुखा दूँ । इस प्रकार सोच-विचारकर मंदादरी ने अपने पति से जुदा हो एक स्थान में स्थित होकर जन्म धिताया और अपने किए हुए दूधकर्म को आजन्म पछितानी हुयी । अपने चिन्ता-रूप ज्वाला में शरीर को भस्म कर दिया । कविने सत्य ही कहा है कि—

कुंडलिया ।

चिन्ता ज्वाल शरीर बन, दावा लगि-लगि जाय ।
 प्रकट धुआँ नहि देखिए, उर अतर बुँधुआय ॥
 उर अतर बुँधुआय जेरे उयो कँचकी मट्टी ।
 जगो लोह मात रही जो हाड़ की ठट्टी ॥
 कह गिरिधर कविराय सुनो हो मेरे मिन्ता ।
 वह नर कैसे जिये जाहि तन व्यापे चिन्ता ॥

दोहा ।

उपदेशों हित के वचन, इष्ट भिन्न नपुदाय ।
 जो हठकरि माने नहीं, सो पीछे पड़िनाय ॥

त्रयोदश तरङ्ग ।

क्रोध और लोभ ।

राजा जनमेजय ने व्यासमुनि से पूछा कि इस संसार में परम दिन की कौन यस्तु है और परम शत्रु की कौन ? व्यासजी बोले कि क्षमा परम दिन की यस्तु है । यह संसार में दुर्लभ है । बड़े बड़े महात्माओं और स्वर्गों में भी पाई जाती है । और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये पाँचों परम शत्रु हैं । इनकी अधिकता बहुत है । यहाँ तक कि सबके शरीरमें व्याप्त हैं । और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जो इन शत्रुओं को जाने और इनके प्रभु में न पड़े । इन पाँचों का उपशान्त स्थान मन है जिसकी शान्ति बहुत मूल्य है । उसके जानेनेकी तो क्या कहा है, जब तक ये काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार निवृत्त हो न वरुणक अशुभका मूल भी न मिटेगा । इनके विषय में एक प्राचीन उपाख्यान सुमने कहते हैं, सं। सुता — ईदवर्ष में एक राजा बालेंदीयाँतुन परम तेजस्वी और प्रतापशाली था । यह दान-धर्म से सदा लापर रहता था । उसने अनेक प्रकार के यज्ञ करके, इतना अधिक दान दिया कि उस देशमें जितने भृगुवंशी ब्राह्मण थे वे बड़े-बड़े धनदार और कोट्यार्थी हो गए ।

जब राजा का देहात्म हुआ, तो बहुत बाल दीने पर ईदवर्षी शक्ति निधन होगए । किसी समय उसी धन का प्रयोजन था पड़ा तो उन्होंने ब्राह्मणों

के निकट जाकर बिनती से धन के लिए याचना की। किन्तु वे ब्राह्मण लोग में ऐसे द्वेष थे कि उन्हें धन धन की कौन कहे, थोड़ा भी धन देने का राजी न हुए। किसी ने पृथ्वी में गाड़ दिया, किसी ने टाल-मटोल कर दिया और कितने स्थान छोड़-छोड़ कर भाग गए। वे देखे लोभ के वशीभूत हो गए कि द्रव्य को तो प्रिय जाना और अपने यजमानों के क्रेश को देस उनको दया न करे। यरन क्षत्रियों के भय से पर्वतों और वनों में जा छिपे। उनमें कितने ही जहाँ कहीं जाते थे वहाँ द्रव्य साथ लिए रहते और भाड़ियों के नीचे गाड़ देने थे और इन क्षत्रियों को भी ऐसा द्रव्य का बड़ा प्रयोजन था कि विकल होकर चारों ओर खोजते फिरते थे। जब उन्होंने देखा कि सब घर छोड़-छोड़ कर धले गए तब वे कोप के वश होकर जहाँ कहीं द्रव्य पाते थे, वहाँ से लेने लगे। जहाँ किसीके घर में सुनने उठवा मँगाते। जहाँ कहीं गढ़ा जान पड़ता, खोद लेते।

जब घर-घर में धन निकलने लगा तब ब्राह्मण लोग हार मार कर रोने और दुहाई मचाने लगे। उस समय क्षत्रियों को ऐसा क्रोध आया कि ब्राह्मण लोग यद्यपि उनके मान्य थे पर वे जिसको देखते याणों से मार देते।

जब नगर में जो कुछ ब्राह्मणों का धन था ले चुके, तब पहाड़ों और जंगलों में भी उनके पीछे पड़े। जहाँ जो धन उनके पास मिलता उसे लेकर उन्हें मार डालते। छुटे-वहे किसीको न छोड़ते। तिस पर भी द्वैदयंत्रियों की क्रोध-ज्वाला दिन-दिन बढ़ती जाती और शांत न होती थी। तब और-और देश के नीर्थवासी मुनियों ने समझाया कि हे क्षत्रियो ! तुम सब क्रोध के वश में पड़ के क्या अनर्थ

से नहीं डरते और अपने जाति-
कर अमर्ष के चशीभूत होकर ऐसे
वृत्त हो कि बालवृद्ध का भी
मदारा कर्ममहाश्रुचित है । इस
गढ़ता ही है धरन इस लोक में

शोहा ।

घर, तीन पक्ष दिन तीन ।

। को, यहाँ होत फल धान ॥

याण चाहते हो तो ऐसा महा
दयावान् मुनियों की बात सुनकर
कि आप लोग महात्मा गांधी ॥

नहीं जानते । इन्होंने हमारे पुत्रों

के समान टगकर बहुत धन

की श्रार घक गृही हैं । जैसे बगुला

। है, पर मछलियों पर चोट करना

हमको अन्यायवशक प्रयोजन पदा

। जना की कि हम तुम्हें सदा संभल

नतलव को पूरा करेंगे । हम लोग

। ने हमारे दुःख पर कुछ दृष्टि न

। हमारे दुःख को देख दुःखी हो जाते

माँगे लाकर देते । सो ये केवल

। व कार्त्तवीर्य से हमको धन मिला

क्यों नहीं लगाया और नित्य

नए हो दी गति उत्तम है—एक दान

नि नाश अर्थात् जिसने न दान

दिया और न भोग किया वह धन उसके अर्थ में नहीं लगा
 परन उनी धन के कारण उसकी भी दुर्दशा होती है—
 कुंडलिया ।

द्रव्य पाय के देत नहि, और करे नहि भोग ।
 निश्चय ताकी सम्पदा, होत और के भोग ॥
 होत और के योग दइ बहु राजा माँगे ।
 आग लगे जरि जाय चोर बंचक ले भागे ॥
 मँति-मँति के दुःख उनी के कारण पावे ।
 वा धन ही के काज मरे दुर्गति में जावे ॥

ये हमारे पुरोहित हैं । हमने इनसे उधर धन माँगा
 बिनतीपूर्वक अपना अति आवश्यक मतलब सुनाया और
 हाथ जोड़कर पाँच पकड़कर गिरे । सवाया धन देने के
 भी कहा । पर ये लोग में ऐसे लिस थे कि हमको न दिया
 दोहा ।

धन की तो गाते तान हैं, दान भौन अब नारा ।
 दान भोग जहँ होय नहि, तहँ पर होय बिनारा ॥
 दान भोग से हीन जो, कृपण करे धन गोप ।
 दइ योग सो अधम नर, करे नृपति तेहि लोप ॥

इसलिए हमलोग इन अधम धँचकों के मारने पर सन्न
 हैं । व्यासजी बोले इस प्रकार से ये क्षत्रिय तपस्वियों
 को उत्तर देकर फिर भृगुवंशियों को खोजने लगे और
 जिसको पाया उसको न छोड़ा और भृगुवंशियों की खोज
 भी मारे भय के हिमवान् पर्वत के निकट भाग कर घने
 में जा छिपी । राजा ! देखिए लोम में पड़कर क्षत्रियों ने
 कितने जीवों की हत्या की और भृगुवंशी लोम में पड़े
 कैसे मारे गये ! सच कहा है—

दोहा ।

लोभ महा रिपु देह में, मन दुःखों की म्यान ।
पाप मूल यह प्राण-हर, नजे ताहि मानियान ॥
बगी पुरुष के विपुल जय, गुनियों के गन नेंद ।
तनिक लोभ में नसत सब, पूज परे त्रिभि देह ॥
देह-धर्म वृत्त-धर्म यह, तजे गुरत विनु मान ।
लोभ-विवरा नर करत है, मित्र विप्र गन्तान ॥
लोभ काम हकार ते, लोभ महाबलवान ।
जके बरा है सजग है, दुर्लभप्रिय नर प्रान ॥

व्यासजी बोले कि सुनो राजन् ! लोभ ऐसा प्रबल शत्रु
कि उस के घश होकर मर जो न कर डाले मो पांदा ।
मो दैह्यवंशी क्षत्रियों ने लोभ ही का यशीभूत टांका
तेने अधर्म किए । किन्हीं ने कहा है—

दोहा ।

जैसी मन में विषय की, होत कामना पाव ।
जैसी उपजन कामना, ता भोगन की भाव ॥
हान कामना ते प्रबल, लोभ पाव वा गुण ।
प्रकट होत फिर ताहि ने, लोभ प्रदायक गुण ॥
बाध करत फिर मोह वा, मात विन-धर्म मान ।
विन-धर्म ते बरि नसत, बढ़ि जात त मान ॥

राजा जनमेजय ने व्यासजी से फिर प्रश्न किया कि हे
व्यासजी ! भृशुवंशीयों की स्त्रियों, जो तिमालय पर्यंत की
तेर भाग गई थीं, उनकी क्या गति हुई और उन पापा
रों क्षत्रियों ने क्या किया । जब उन्होंने बड़े-बड़े मदा-माद
रों-पदार्थों के समझाने पर भी नहीं माना तब फिर उन
भृशुवंशी मादलों का संग किसप्रकार बिधन हुआ । व्यास

ने राजासे कहा कि जब वे स्त्रियाँ पीढ़ेत होकर हिमालय पर्वत की ओर भाग गई और द्वैदयवंशियों के भय से विह्वल थीं तो उनमें से एक स्त्री गर्भवती थी। वह परमेश्वर के भजन और ध्यान में मग्न रहती। वह कहती थी कि, हे जगत्-रक्षक कृपासागर प्रभो ! मुझ अशरण की शरण तू ही है। मैं तेरे चरणार्चिद की वास्तविक दासी हूँ। तू मेरी रक्षा कर। इस प्रकार जब उसने जातृ-रक्षक प्रभु का ध्यान किया तो उसे स्वप्न में यह वरदान हुआ कि तुम सब इसी स्थान में रहो। अब किसी प्रकार का भय न होगा। सम्य ही कहा है—

बोहा ।

बन रण दुर्ग समुद्र में, जहाँ सकटयुव प्रान ।

अशरण के प्रभु होत है, शरण ईश नहिं भान ॥

जब भृगुवंशियों की स्त्रियाँ वहाँ रहने लगीं तो धीरे-धीरे अंतरमें द्वैदयवंशी क्षत्री लोग क्रोधके बशीभूत होकर दूँदते दूँदते उस स्थान पर भी पहुँचे। वहाँ स्त्रियाँ, व्याघ्रों के समान उग्ररूप, भयंकर और प्राणघाती तथा दयाहीन द्वैदय-वंशियों को देखा, जो पशु की भाँति भृगुवंशियों को आसते करते चले आते थे; तो वे वहाँ से भी प्राणरक्षार्थ भागी परन्तु जो गर्भवती थी और जिसका गर्भ पूर्ण हो गया था उससे चला न जाता था और मारे डरके रोती और हाय-हाय करती जाती थी। वे क्षत्री कहते थे कि इस गर्भवती स्त्री को पकड़ो और मारो। इस प्रकार कहते और हाथों में तलवारें लिए हुए उस स्त्री के पास पहुँचे। एक तो उसका गर्भ पूरा हो चुका था, दूसरे ऐसे प्राणसंकट में पड़ी कि मारे डरके सूर्यके बिम्ब की भाँति उसका गर्भ पृथ्वीपर गिर पड़ा।

और वह स्त्री पृथ्वी पर मूर्च्छित होकर मृतक-सी होगई । जब वह गर्भ पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से ऐसी प्रभा और तेज की कानि निकली कि मानों दूसरा सूर्य हो । उस ने जन्म क्षयियों को मारने वाले जितने घातक उस स्थान में विद्यमान थे, उन सबकी आँखों का ज्वाले मारीगई और वे सब होगए कि मानो जन्मके अंधे थे । वस, नेत्र हीन होनेसे इधर-वधर पड़ाइ और घनों में भटकने फिरने लगे और बोधको छोड़ कर भयभीत हो यह सोचने लगे कि यह स्त्री क्यों पवित्रता है जिसके देखने से हमलोग अंध होगए । इस प्रकार सोच-विचारकर ये पापी क्षत्रिय उस स्त्री की शरण में गए और यह कहकर प्रार्थना करने लगे—

ओहा ।

लोक बंद मर्याद तजि, सोय पाप अब बार ।

तारी को कल प्रगटिबे, बिदे न प्र न हूँ न ह ।

हे अम्ब ! हम अपराधियों को अपराधाओं क्षमा करे । हम सब तुम्हारे भेषक हैं । हम सबों ने पाप बुद्धि दाबर बना अधर्म किया । आज तुम्हारे बोध-दाए से हम सब अंध होगए । अब हम कटौं जायें और क्या करें ? अधा होने से मो मरना अच्छा है । अब हम तुम्हारी शरण में हैं । हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें दत्तनर्त्त शक्ति दी । हम लोग ऐसा पाप-कर्म फिर कभी न करेंगे । अनामपह को क्षमा, सो किया । अब हे माता ! तु प्रसन्न हो ।

स्वामजी ने कहा कि तुमो राजा, जब शक्ति न पसी बिना ही सब प्राप्ति कोली कि, तुमो शक्तिसे मुक्त देरी शरण क्यों पुकारते हो और मुझे क्या शरण देने की क्षमता है । यदि मुझे शरण में जाना है तो उसकी शरण

में क्यों नहीं जाते जिसने मुझ अशरण को शरण में लेकर
 बचाया है । और तुम्हें अधर्म से हटाया है । मैं सब
 कहना चाहूँ कि यह मेरे क्रोध का कारण नहीं है । इसपालक
 प्राण का बचाना उस अप्रमेय कारुणिक प्रभु की अंगीकार
 है : जो दीनों को महाआगनि से बचाता है । उसीने इस
 अनाथ पालक में इतना तेज उत्पन्न करदिया है कि जिससे
 तुम सबों की दृष्टि बंद होगई । जब उसे किसीकी रक्ष
 अंगीकार होती है तब यह अनाहत कोई न कोई उपाय
 प्रगट कर देता है । अतः तुम सब उसी की शरण में
 जाओ और अपराध की क्षमा माँगो । क्योंकि लिखा है —
 दोहा ।

अघटित को सुघटित करे, सुघटित को अघटाय ।

अदृष्ट गति भगवत की, जो मन नहीं समाय ॥

जब वह प्रसन्न होगा तब आपसे तुम्हें दीखने लगेगा ।
 ब्राह्मणों का बचन सुन क्षत्रियों ने बहुत प्रकार ईश्वर की
 स्तुति की और अपराध के लिए क्षमा माँगी और कहा
 कि आजसे फिर हम ऐसा अनिष्टकर्म कभी न करेंगे ।
 इस प्रकार की जब बड़ी स्तुति की तब उस क्षमाशील प्रभु
 ने अनुग्रह किया और यह आकाशवाणी हुई कि तुमने
 ईश्वरकी सृष्टिको बहुत सताया है । राजाको इसलिए जगद
 सौंपा जाता है कि वह सबों को न्याय-सहित पाले । किसी
 पर कोई अन्याय न करने पावे । जब राजाही अन्याय करेगा
 तब दूसरे के अन्याय-कार्य को कौन रोकेगा ? क्योंकि राजा
 सब का स्वामी है । लिखा भी है—

दोहा ।

(यकदी सेती चंग, राजा पर बन लेह ।

॥ हरि धर हरि करहि जो, जननि सुनहि विष दंड ॥

जादि मरोसे सोइए, डारि गोदमें गर्भा ।

तार्का बाल बृचाल को, रसवागे जगदीश ॥

तुम्हारा नेत्र तुमको मिलता है । तुम लौट कर अपने देशको जाओ और जो तुमने घोर पाप किया है उसका प्रायश्चित्त करके मिटाओ । ध्याव-धर्म से प्रजा का पालन करो । व्यासजी राजा जनमेजयसे बोले कि इस प्रकार आकाशवाणी होतेही उनकी आँखें खुल गई और वे अपने देशको चले गए । यह श्री अर्जुन बालकको उठाकर अपने आश्रम में गई और उसकी मेधाकी । फिर उर्मा लड़के से शृगुंश की वृद्धि हुई ।

चतुर्दश तरङ्ग ।

सन्तोष और लालच ।

सोरठा ।

अभिमानों के पास, होइ कदाचित् अभिप्रास ।
चाही करे न आस, बुद्धिमान अरु चतुर नर ॥
दोहा ।

पेट भर अपमान सहि, मुख की सोमा जाय ।
तन दुखसहि जो धृति गई, नित-नित भी अधिप्राय ॥
बहुधा लजित होत हैं, पेट अर्ध - बहु लोग ।
उदर दुःख सहिबो मलो, चित न दुखैबो योग ॥
हे सन्तोष-पुस्तम्पदा, हमें करो धनवान् ।
यद्यपि जगमें बहुत धन, नहि कोउ तेंहि समान ॥

उपाख्यान ।

मिस्त्रदेश में दो बड़े धनवान् पुरुष रहते थे । उनके पुत्र थे । एक ने विद्या सीखी तथा बड़ा विद्वान् हुआ और दूसरे ने धन इकट्ठा किया तथा मिस्त्र के राजाका राज मन्त्री हुआ । तब वह धनवान् उस विद्वान् को कुछ समझने लगा और बहुधा कहता कि मैं इतने बड़े राज्यप्राप्त हुआ और तू वैसीही दीनता में रहा । विद्वान् कहा कि भाई, मैं ईश्वर को अधिक धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे महात्माओंकी परम्परा का अधिकार दिया अर्थात् विद्या दी—और तुम्हें अन्यायी राजाका राज प्राप्त हुआ—

पुनः ।

एक मनुष्य ने एक विद्वान् से पूछा कि एक दिन

कितना आहार करना चाहिए । उसने कहा कि तीन पाय बहुत हैं । यह बोला कि इतने भोजनसे कितनी सामर्थ्य होगी । नय यह कहने लगा कि इतना भोजन तो तुम्हारा पोषण करेगा । पर यदि इसने अधिक आहार करोगे तो उसका योग तुम्हारे ऊपर है । उसको तुम्हें संभालना पड़ेगा । क्योंकि शास्त्र का मत है—

दोहा ।

नन रत्ता यह मजन लागि, भोजन करे सुजान ।

भोजन लागि जो तन सखें, वे नर बड़े अज्ञान ॥

पुनः ।

एक विद्वान् अपने पुत्रको अधिक खाने से रोकता था कि अधिक भोजन से मनुष्य रोगी होजाता है । पुत्र ने कहा कि हे पिता ! भुवा संसारको मारती है और आपने यह कहावन नहीं सुनी कि भूखके दुःखसे अघानेका मरना अच्छा होता है । उसने कहा कि इतना भोजन न करना चाहिए कि मुँहसे बाहर निकल आए । क्योंकि—

दोहा ।

भोजन मोह सराहिए, जो शरीर सुखदाह ।

दुखदायी वह होत है, जो मिति ने अधिबाह ॥

रसमय गुणमय स्वादमय, निन इच्छा विष नूल ।

मूर्खी रोटी मुख में, होत मधुर सुख-मूल ॥

चौपाई ।

भार धार करे नर जोई । कठिन समय काटे सुख सोई ।

बहुत खाए जो पेट बढ़ावे । निपति काल सो प्राण गँवावे ॥

पुनः ।

लड़ाई के समय एक वीर पुरुष के श्रंग में घायल
गया । उसे देखकर किसी मनुष्य ने कहा कि अमुक
महाजनके पास औषध है । यदि तुम्हें मिलती तो उसके
लगाने से सब क्रेश जाता रहता । परंतु वह सूत्रों में ऐसा
प्रसिद्ध है कि जो कदाचित् उसके भोजन के पास सूर्य
होता तो उसका प्रकाश प्रलयतक जगत् में कोई देखने न
पाता । वीर पुरुष ने कहा कि यदि माँगूँ और वह न दे
अथवा दे और औषध गुण न करे । परंतु याचना-कृपा
विष प्रत्येक अवस्थामें काल के समान है । लिखा है कि—

चौपाई ।

जा नीचन तन याचन करई । तन से बड़े रित्त से मारई ।

पुनः ।

एक भिक्षुक नंगाधड़ंगा धूल से लिपटा हुआ एक मुनि
से हाथ जोड़कर बोला, कि हे मुनिराज ! आप मेरे
निमित्त परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह मुझे प्रतिदिन
का आहार दे । मैं निर्वलता से मरा जाता हूँ । उसकी
बिनाती सुनकर मुनिने ईश्वरसे प्रार्थना की और उसके
पास बहुत धन हो गया । फिर किसी समयांतर में उसी
मनुष्यको, जिसके लिए प्रार्थना की थी, बाँधा हुआ और
उसके चारों ओर मनुष्यों की भीड़भाड़ होरही थी,
देखकर मुनि ने कहा कि यह क्या होरहा है ? लोगोंने कहा
कि इसने मदिरा पीकर लड़ाई की और किसी को मार
डाला है । सो उसके पलटने इसके मारनेकी आशा हुई है ।

पुनः ।

एक मनुष्य, रत्न-पारखियों से अपने परदेश का वृत्तांत

कहता था कि मैं एक बार वनमें मार्ग भूल गया और
 खानेको मेरे पास कुछ न था । तब यह निश्चय होगया
 कि अब किसी प्रकार प्राण नहीं बचते । मैंने वनमें
 मोनियों से भरी हुई एक धौली पट्टी पाई । वह प्रसन्नता
 और हँस, जो उस समय हुआ था, कभी न भूलूँगा ।
 क्योंकि उस धौली को देखकर मैंने जाना कि भूना हुआ
 खाना है । फिर उस नैराश्य और नाप को भी न भूलूँगा, कि
 अब मैंने जाना कि ये मोनी हैं ।

चौपाई ।

निर्धन वनमें व्याप्त भगवे ; मोनी पास काम केहि आवे ।

बिन धरार जो पुग्घ विकलहो : केहि शरण तहँ रन सकलहो ।

पुनः ।

एक महाराजा शानिकाल में ग्राधियों-समेत अहेर
 खेलने-खेलते अपनी राजधानी में बहुत दूर निकल गया ।
 उस रात हुई तब एक ठाकुर का घर दिखाई पड़ा । राजा
 ने कहा कि रातको हम यहाँ रहें, तेरा जाड़े से बचें । एक
 मंत्री ने कहा कि यह बात महाराजाओंकी पदवी के योग्य
 नहीं है, कि एक निर्धन ग्रामीण के घरके लिए प्रार्थना
 की जाय । इसी जगह डेरा डाला जाय और आग
 जला दी जाय । जब गाँववाले मालिकको समाचार
 मिला तो जो कुछ उससे बन पड़ा लाकर राजा की
 भेंट की और साष्टांग दण्डवत् करके बोला कि महाराजा
 की महिमा इतनी न घटती जितनी कि ग्रामीण की पदवी
 बढ़नी । परन्तु महाराज ने यह न चाहा कि अपने आधित्य
 एक ग्रामीण को गौगंध बढ़े । महाराजा को उसके यत्न
 बहुत प्रिय लगे । रातही को उसके घर पर गया और

प्रातःकाल के समय उसको गारितोपिक और उत्तम पदार्थ दिया। तब वह ग्रामीण हाथ जोड़कर बोला कि हे पृथ्वी-नाथ ! इस कुटी में पधारने से आपकी राज्य श्री कुछ न्यून नहीं हो गई और आपकी कृपादृष्टि से मेरे घर में अब किसी वस्तु का टोटा नहीं है। क्योंकि जहाँ आपही पाहुन हुए वहाँ मेरी टोपी का कोना सूर्य से जा मिला।

पुनः ।

एक भिक्षुक के पास बहुतसा धन था। किसी राजा उससे कहा कि लोग यह बात प्रसिद्ध करते हैं कि तुम्हारा यहाँ बहुत धन है। सो हमको एक बड़ा प्रयोजन है जो मुझे कृपा करके कुछ धन दो, तो बड़ा लाभ होगा और समय पर धन्यवाद-पूर्वक तुम्हारा धन दे दिया जायगा। भिक्षुक ने कहा कि हे जगत्पालक महाराज उत्तम और धर्मशील राजाओं का यह काम नहीं है। जो मैंने भीख माँग-माँग कर बटोरा है, उस धनमें आप लगावें। राजा बोले कि कुछ संदेह नहीं, मैं ऐसा दानास्तिकों को देता हूँ। तब राजाने आज्ञा दी कि भिक्षुक और कठिनाई से इसको ठीक करके काम निकाले। सेवकों ने ऐसा ही किया—

दोहा ।

जो नर काम न करत है, कहे रसायन बात ।

सो हठ से सब सहत है, अरु पीछे पछितात ॥

पुनः ।

एक धनवान् महारूपण था कि उसको कृपणता जग में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उस समय उसके समान कोई था। वह यहाँ तक सूँ था कि एक जीव के पल्लटे में प

रोटी न देसकता था और कुत्ते चिल्ली उसके हाथ से एक
 रँग में न पाते थे । उसका द्वार कभी न खुलता था ।
 कानेकी तो क्या खरबा है, उसके घर में जो रसोई
 बननी थी, उसकी मदद भी कोई न मँथ सकता था । और
 चिड़ियाँ उसके घर में एक कणमात्र भी न चुग सकती थीं ।
 एक समय अभिमान में मग्न होकर वह परदेश गया । जय-
 गद्गाज़ पर झड़ा तो नाच की डुबानेवाली भारी आँधी
 चली और नाच डगमगाने लगी । तब घबराकर हाथ
 उठाया और परमेश्वर से चिन्तनी करने लगा—

देहा ।

समय पाय नहि हरि मझो, कियो न कर धन-दान ।

विपनि पड़े पर काम की, होत न रोदन जान ॥

मोना कृपा पाय के, करहु दान मन्मान ।

यसन-नसन सुख प्रभु मजन, या हाँ मैं कहयान ॥

जब उस उखात में वह मर गया तब जो उसके घर में
 धन सम्पत्ति थी वह उसके कुटुम्बवाले जो दुखिए और
 मिथारी थे उनके हाथ लगी और वे बड़े धनाढ्य हो गए ।
 वे हरिश्ची कुटुम्बी लोगोंने फटे पुराने कपड़े उतार कर
 उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित हो बड़े टाट-पाट से रहने
 लगे । उसी अटवाड़े में एक संत ने उसके कुटुम्बियों में
 से एक को देखा कि वह धोड़ेपर चढ़ा है और उसके आगे
 पीछे सेवक दौड़े जा रहे हैं । तब संत ने यह कहा कि—
 चौपाई ।

पप मृतक जो जीवित फिरता : धन मिलने में होत बठिनता ।

उस संतसे और कृपण के कुटुम्बी से परिचयान थी
 तबसे उसका हाथ पकड़कर पोला—

दोहा ।

मित्र साधु श्रम सुम करो, धरो ध्यान उर नाथ ।
माया नहि ममह किया, कपण न लेगो साथ ॥

पुनः ।

एक मल्ल कुसुमय और दुर्दिनके कारण बहुत से
और दुःखी होकर अपने पिता से कहने लगा कि मैं
विदेश जाने की इच्छा है । आप आज्ञा दीजिए तो मैं जाऊँ
और अपने भुज-यल से निज मनोरथ को सिद्ध करूँ ।
पिता ने कहा कि हे पुत्र ! जैसा तू कहता है देशाटन
ऐसे ही असंख्य सुख हैं । परन्तु परदेश पाँच समुदायों
लिए सुखदायी होता है । प्रथम व्यापारी को जिस
पास उत्तम पदार्थ हों, दास-दासी और सायधान भृत्य हों
तो प्रतिदिन, प्रतिसमय, प्रत्येक नगर और प्रत्येक स्थान में
उसको सांसारिक सुख प्राप्त होता है । क्योंकि चाहे पहाड़
हो या जंगल और पटपट हो या गाँव, जहाँ पहुँचा वहाँ
डैरा डाल दिया । उसी स्थान में उसका घर बन गया ।
दूसरे ऐसे विद्वान् को, जो मधुर और लासित्यमय वाणी
और अलंकारादि में विचक्षण हो । यह जहाँ जायगा, वहाँ
आदर और सन्मान पावेगा और प्रत्येक स्थान में उ
प्रतिष्ठा और गौरव होगा । क्योंकि—

दोहा ।

विद्या-युत सुवरण सदरा, जहाँ जाय तहाँ मान ।
दुखी देश परदेश में, मूर्ख होत समान ॥

श्लोक ।

मातेव रक्षति पितेव हिते निपुङ्क्ते ;

कातेव चाभिरमयत्यपनीय दुःखम् ।

कीर्तिष दिक्षु बिननोनि तनानि सधर्मी ;

किद्विष माघयनि कल्पलतेव विद्या ॥

अर्थात् विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के मान दित में लगाती है, श्री के समान आनन्द देती है, लक्ष को दूर करती है, चारों दिशाओं में कीर्ति को बढ़ाती और लक्ष्मीका विस्तार करती है । यह विद्या कल्पलता समान क्या-क्या नहीं देती अर्थात्—सब पदार्थ को दान कर सकती है ।

अर्थात् के मेल-मिलाप को बड़े जनों का चित्त होता है, जैसा महारमाओं ने कहा है कि थोड़ी सुन्दरता इन धनसे अच्छी होती है । जो लोग सुन्दरता पर विरक्त हैं वे उसका संग चाहते हैं और आदर-न करते हैं ।

गान-विद्या और मधुरस्वरवाला, जिसका राग और ताल सुनकर पानी बहने से, पशु भागने से और पक्षी देने में रुक जायँ, और जिसके कान में स्वरके आलाप । किञ्चिन् मात्र शब्द पड़े वह तन मन धन से उसीका आश्रय । बड़े-बड़े लोग संगति के अभिलाषी होते हैं । आर्माँति-माँति की शुश्रूषा करते हैं ऐसे मनुष्यों का समीप रह देने हैं । जैसा कि लिखा है—

दोहा ।

मधुर राग अति प्रिय लगे, अवश्य होत मनुष्य ।

मन हुलसे सब तन हँसे, जीव होत है पुरुष ॥

जो ऐसा गुणों में हो वह अपने शारीरिक धर्म और धर्म से अपना काल-क्षेप करे जिसमें कि आहार के कारण निरा मंग न हो । बड़ों ने जैसा कहा है—

दोहा ।

जो नर निज गृह-ग्राम तजि, देश विगने जाय ।

वह जैसी उपम मिल, करहि ताहि चित लाय ॥

हे पुत्र ! जिसप्रकार से परदेश का घणन मैंने किया है उस प्रकार से देशाटन लाभकारी और सुखदायी होता है। जो मनुष्य इन सामग्रियों से रहित हो और बिना समझे थूके मिथ्या अनुमान से परदेश जाता है जिसका नाम और पता कोई न पाये, तो उसको जानना चाहिये कि यह अमान्य और विनाशकाल के घश होकर जाता है। जैसे कथूतर के प्रारब्ध से घाँसला उठजाता है। तब वह होनहार की प्रेरणा से जालपर दाना घुमने को जाता है। पुत्र ने कहा कि पिता मैं विद्वानों के घचन के विपरीत क्या करूँ। जैसा उन्होंने कहा है कि, प्रारब्ध मुख्य है। परन्तु उद्योग भी करना उचित है। होनहार विपत्ति भी पुत्र है। परन्तु अनिष्ट कामों से घचना चाहिये। लिखा है कि—
चाँपाई ।

यद्यपि होय भाग्यमहँ जितना : पारुष होय करहु भ्रम तितना ।

निभय बिना काल नहि मरना : उचित न घजगरके छल परना ।

मेरे चित्त में इस समय ऐसा आता है कि दौड़ते हुए हाथी को मारूँ और बाघ को पछारूँ। इसलिए उचित है कि मैं देशाटनकरूँ। दरिद्रताकी पीड़ा अब मुझसे सही नहीं जाती। क्योंकि—
दोहा ।

जब नर निज गृह ते चले, तो नहि कर सदेह ।

एक - छुटे बहु मिलत है; सकल अगत मय गेह ॥

रात पड़े धनवान नर, करत नगर महँ वास ।

भिक्षुको जहँ निशि मिलत, तहँपर होत निवास ॥

समझाए जानेवाले होने के पाँछे पाय के आवा मँगकर
दाम के साथ विदेश को आना और अपने मन में ऐसा
निर्वासना जाना था कि—

दोहा ।

दोह, कम-बसम रुदन्यों, मरु नहि आवे काम ।

नो बलिष् नेहि और जह, बंज नहि जाने नाम ॥

समझाए सोचना हुआ एक नदी के तीर पर पहुँचा ।
नदीकी देखी नीच धारा बहती थी कि पथरों पर
थर मुड़कने वाले आने थे और उसका घरघराहट शब्द
समानक सुनाई देता था । पथर और तेज सहरो के
प्राय से उस नदी के जंतु और जल-पक्षी भी कभी निर्भय
हो रहते थे । मालने किनारे पर आकर देखा कि बहुत से
दोही गहरी-मोटी पाँछे हुए विदेश की सामग्री-
में एक नाव पर बैठे हुए हैं इस बलवान् पुरुष मल्ल के
नाम कुछ उतराई देने की वस्तु न थी । इसलिए हाथ जोड़
कर विनती की याने कहने लगा । परन्तु कुशील केवट ने
सिकर उसकी बात उड़ा दी और यह कहा कि जो
प्राय पाम दाम नहीं हैं, नो बल से काम नहीं चलेगा
कि जो पाम दाम हैं नो बल का काम नहीं है ।

दोहा ।

इस पुरुष सम होय बल, नक न बलि है काम ।

नदी पार हैहो तमी, जब देही कहु दाम ॥

केवट के ऐसे व्यंग्य श्रवण को सुन बलवान् पुरुष के
प्रतिकारण में अति क्रोध हुआ और बोला कि उससे इस
बातका बदला दे । परन्तु नाव छूट गई, तब उस मल्ल ने
पुछा कि जो कपड़ा मैं पहिनेहूँ यदि तू इस पर संतोष

करे तो मुझे देने में सोच नहीं है । यह सुन केवट ला
में पड़कर नाव फेर लाया । सत्य ही कहा है—

चौपाई ।

लालच-वस नर चतुर नसाई ; जाल बीच भव खग पवित

जब पास आया तो बलवान् पुरुष ने केवटका ।
पकड़ कर नीचे गिरा दिया और बहुत मारा । केवट
मित्र उसकी सहायता के लिए नावसे बाहर आया ।
उसे भी मल्ल ने भली-भाँति पीटा । तब तो घबराकर के
ने सोचा कि अब इसके साथ लड़ाई में कल्याण
है । निदान उस से हाथ जोड़कर विनती करने लगा
आप चलकर नाव पर बैठिए । हम आपसे कुछ न लेंगे

चौपाई ।

शात कीन्ह जो चहँ लजार्ह ; मई बात गहि के चतुर
विनती अरु मिय बधन सुनावे । बाँधियाल गजपति ठहरा
मृदुताई से विग्रह हटई ; खड्गधार नहि रेशम कट

यह कहकर ये केवट मल्ल के पाँव पर गिर पड़े
कहा कि आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए ।
प्रकार कह सुनकर मल्ल को नाव पर बैठाकर आगे छो
कुछ दूर जाकर ऐसे ठौर पहुँचे कि जहाँ जल में एक खं
खड़ा हुआ था । केवट ने बलवान् पुरुष से कहा कि न
के लिए यहाँ विघ्न का डर है । सो तुम बली और सम
हो । चाहिए कि इस खंभे पर जाकर आप रस्सी को धा
लो कि जिससे हम नाव को संभाल लें । यह सुन बलवान्
पुरुष अपनी वीरता और पौरुष के घमंड में आकर मि
को सताया था उन्हीं के धोखे में आगया । और उन
संदेह न किया । जैसा विद्वानों ने कहा है कि जिस

प्यासके मारे थिकल होकर एक कुएं पर पहुँचा । वहाँ एक जाति के लोग कुछ कौड़ी लेकर पानी पिलाते थे । परन्तु बलवान् पुरुष के पास एक कौड़ी भी न थी । इससे उसने दीनता प्रकटकी और पानी माँगा । पर पाने पिलानेवालों के मन में दया न आई । थोड़ासा भी जल न दिया । तब इसने बलसे काम निकाला और कितनों को ठोका । अन्त में बहुतसे लोगोंने इकट्ठे होकर बलवान् पुरुषको ऐसा मारा कि उसका शिर फूट गया ।

चाँपाई ।

जब एक मत होकर सब मन्दिर ; गजको मारि करें निर्मलसर ।

पीटा सब मिल चेत मनमें ; बाप बाप फाँवें एक इनमें ।

फिर पथिकों का एक झुण्ड जाता था । मल्ल उसके पीछे होकर चला । लेकिन रात ऐसे स्थान पर हुई कि जहाँ चोरों का अतिभय था । उस झुण्ड में कितने पटोही थे सब घबरा गए और काँपने लगे । और यह जाना कि अब प्राण नहीं बचेंगे । तब बलवान् पुरुष ने कहा कि तुम लोग मत डरो । इस समय मुझे अकेला मत जानो । मैं अकेला ही प्यासके साथ लड़ सकता हूँ । और जो दूसरे मित्र भी सहायता करें तो कितने ही चोर हों तो क्या कर सकते हैं । यह बात सुनकर वे लोग दृढ़चित्त हुए और सबके चित्तसे डर जातारहा । उसके साथी होनेसे लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसे भली-भाँति खिलाया-पिलाया । बलवान् पुरुष के अन्तस्की-आग जो अन्न बिना बढ़कं नहीं थी और जो सामर्थ्य घटगई थी जब उसने भोजन किया और पानी पिया । जब पंचभूतात्मा तृप्त हुए तब उसे नींद आगई । पटोहियों के मुँड में एक बहुत बृद्ध था वह पोना

किं हे निश ! इस भाग-रक्षक में मुझे पैसीही भुंका होनी है, उसी रहिते चोरोंमें होनी थी । अभी कहने हैं कि—

एक बेगानके पास कुछ रुपय आगए थे । यह चोरों के हा में गनकर घर में भोता न था । उसने अपने मित्रों में से एक को अपने पास बुला लिया कि एकमे दो होकर रह तो कदा है । यह किन्में ही समय तक गानको उसके साथ गता रहा । एक दिन घान पाकर रुपया लेकर चल दिया । मेरे जो रुपया न देगा तो कंगाल होनलगा । किसी ने पूछा कि क्या समाचार है ? तुम्हारे रुपय का चोर तो वहीं लेगया । यह बोला कि नहीं मेरा साथी ही लेगया है ।

मोरदा ।

मे न हूँ निःश्व, साथी के लखि प्रहति गुन ।

बाँझो चरि की हक, दमावत सुम विषयन ॥

हम सब क्या जानें, यदि चोरों में से यह भी हो और हमारे बीच मित्र बनकर दिया हो । संयोग पाकर चोरोंको बुलाये । अतः हमारे लिए यह शान उचित है कि यह अभी भोता है । आओ अपनी धन्तु लेकर यहाँ से उठ चलें । वृद्ध की शिशा सब माधियों को अच्छी लगी और यलवान् पुरुष की चोर में अन्तःकरण में भय समागया । अतः सब अपनी गडरी मोटरी उठाकर उसे छोटा छोड़ यहाँने चल दिए । जब सूर्य की किरणें मल्लके ऊपर पड़ीं तो जागउठा और देखा तो कोई भी मनुष्य पास नहीं था । घबड़ाकर हथर-उधर फिर कर देखा । मगर कहीं पता न चला और प्याससे मुँह सूख गया । उससमय चित्तकी उद्विग्नतासे वह यह कहनेलगा—

चापाई ।

पर शपक पर वह कठिनार्ह । जो न दोख कटुपथ दुखदार्ह ।

मल्ल आरत होकर इस प्रकार कह रहा था कि ऊपर समाधि
हो एक शिकरी राजपुत्र, इसको देखता हुआ, उसकी ये
यातें सुन रहा था । इसके शुद्ध रूप को देखकर राजपुत्र
ने इससे पूछा कि तू कहाँ का रहनेवाला है और
इस स्थान में क्यों पड़ा है ? यह बात सुनकर मल्ल ने
अपनी यातें कहीं । राजपुत्र को उसकी विपत्ति-दशा
देखकर दया आई । उसने पारितोषिक और उत्तम पदार्थ
दिया और संतुष्ट करके अपने एक विश्वासी मनुष्य को,
यह कहकर साथ कुर दिया, कि इसको इसके नगर तक
पहुँचा आये । जब वह अपने नगर में फिर आया तब उसे
देख उसका पिता बहुत हर्षित हुआ और अपना माग्य
धन्य माना । जब वह रात को अपना वृत्तान्त कहने लगा,
जो उसपर घाँटा था, तो उसके बाप ने कहा कि हमने
तुमसे पहिले ही कहा था कि जाने के समय निर्धनों का
हाथ बँधा रहता है और सिद्ध के समान सामर्थ्य हा
में नहीं रहती । जैसा कि एक निर्धन सिपाही ने कहा
कि पचास मन धलसे जो भर सोना भला होता है । पुत्र
कहा कि मनुष्य जब तक दुःख नहीं सहता, तब तक
नहीं मिलता । और जब तक अपना जी नहीं संक
देता तब तक शत्रु से नहीं जीतता । जब तक नाज
माड़ा जाता तब तक दाना नहीं निकलता । तुमने
देखा कि थोड़े से क्रेश होने में मैंने कितनी ही प्रस
प्राप्त की और एक डंक की पीड़ा उठाने में कैसा अपूर्व
लाया हूँ ।

चौपाई ।

लिखो अहार मिले सबही को । आसत तजि उद्यम अति नीको

कोरडा ।

मेरे जन्म के दिन जहाँ, मैंने जन्म देने मरजिया ।

जिसे मैंने जिन्ने कहा, जन्म देने निमित्त दिवस ॥

बहो बहोने का पाट इस कारण योभको सहताई
है चलता-फिरता मही ।

बोहा ।

मृग पड़े जहाँ काय है, मुँह में बिलकें बाँच ।

पत्नी निमित्त न काज हो, जहाँ पढ़ि रहें न मीच ॥

जो पढ़े बहो बहो, घर बैठे मिले जाय ।

तो मर्या की कृति हो, मरण करे बिललाय ॥

राज ने घेरेसे कहा कि इन्द्रवर ने तेरी महायता की है
और तेरा भावोदय है कि मुझसे भावशाली पुरुष से भेंट
गोई। और उसने मेरी आपत्तिदशा पर कृपा-दृष्टि की ।
तबु ऐसा संयोग धोड़ा पड़ता है । सो तेरे आधीन नहीं
। क्योंकि अहरे में सदा यद् नहीं होता कि अहरी नित्य
। क्योंकि को मार ले जाये । यत्न ऐसाभी होता है कि
। सो किनी दिन बाध फाड़ डाले । जैसा एक पारस के
। राज ने एक भारी दामकी अंगूठी लक्ष्य के स्थान में
। राजा की और कहा कि जिसका तीर इसमें लगे वह यद्
। अंगूठी लेजाय । चार मनुष्यों ने तीर चलाया पर उनमें से
। कभी का तीर न लगा । एक लड़का अपने कोटे पर
। अपने की भौंते तीर चलाता था । पवन की प्रेरणा से
। उसका तीर अंगूठी में जाकर लगा । राजा ने लड़के को
। अंगूठी समेत बहुत पारितोषिक दिया । फिर उस लड़के
। तीर घनुहाँ को जला दिया । लोगों ने पूछा कि यह क्या
। क्या ? यह बोला कि यस इसकी शोभा यहीं तक है ।

सौराष्ट्र ।

कबहु होत गयोग, एतन वनन नहि चतुर से ।

पडत आइ अस योग, बाणक धेधन लक्ष्य वर ।

पुनः ।

एक मनुष्य कहीं से माँग-जाँच कर रोटी बना
परन्तु उसके पास सालन का मसाला न था । इस
सोच में था कि किसी प्रकार सालन का मसाला
उससे किसी निर्युद्धि ने कहा कि तुम जाकर सब
भंडारसे मसाला लूट लाओ और आनन्द से
चनाकर खाओ । यह सुनकर यह दौड़ा हुआ
हाथ डालकर वर्तन से मसाला लेने लगा । तब
ने ऐसा डंडा मारा कि एक हाथ टूट गया और अंगूठ
याँही भी फटगई । तब यह दूसरे हाथ से टूटा हुआ
पकड़े रोता और यह कहता था कि जैसा कर्म मैंने
सैसा फल पाया । घर की रोटी घरही में पड़ी है
विपत्तिमें आ पँसा । सब कहा है कि—

दोहा ।

सूखी रोटी है मली, टहल किए जो पाउ ।

दानी के पकवान पर, नहि चित कबहु चलाउ ॥

जा पर भोजन देखिके, राखै निज अमिलाख ।

सोवत-जागत रात-दिन, सो दुख पावे लाल ॥

पुनः ।

एक बड़ा प्रतापवान् राजा था । परन्तु उसके कोई
जहाँ था । जब वह मर गया तब लोगों ने किसी
को राजगद्दी पर बैठाया । जब वह राजा हुआ तब

पञ्चदश तरङ्ग ।

कृतज्ञता और कृतमता ।

दोहा ।

मेंटै रत उपकार को, धीर करे उपकार ।

साँ है पतित रतप्र नर, दुर्गति लहै अपार ॥

उपाख्यान ।

पश्चिम देश में दुर्जय नामका, सुप्रतीक राजा का पुत्र, एक बड़ा प्रतापी राजा था, जिसने अपने बाहु यत्नसे देश-देशांतर के राजाओं को जीतकर अपने आधीन कर लिया ।

किसी समय चतुरंगिणी सेना-समेत किसी देशके राजा के जीतने के लिए जाता था । मार्ग में एक ऐसा बड़ा वन मिला कि जहाँ बहुत दूर तक ग्राम न मिलता था । कई दिन तक चलते-चलते धीत गए परन्तु उस वन का अंत न मिला, और राजा की सेना में जो खाने-पीने की वस्तु थी वह भी चुक गई । उस वन में कहीं ग्राम या नगर दिखलाई नहीं देता था । सारी सेना भ्रुघासे विकल थी । परन्तु इस आशा से कि कोई आगे ग्राम अथवा नगर अवश्य मिलेगा, चली जाती थी ।

निदान एक ऐसा रमणीक वन मिला कि जिसमें बड़े शो-भायमान हरे-भरे वृक्ष दिखाई दिए और भाँति-भाँतिके पक्षी नाद कर रहे थे । नदीके तट पर तपस्वियों की छोटी-छोटी कुटियाँ बनी थीं । उनमें तपस्वी लोग भजन-भाव करते थे ।

रत राजा की सेवा की। मुझे यह राजा ने नगरियों में
 पूछा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने ? उन्होंने कहा कि
 तुम्हारे पास किसी तरह के राजा की सेवा मुझे और मुझसे
 मुझे देने मिलाया है । उन्होंने मेरे साथ लोग देने-दिनने हैं
 और मरणा की रीति बताया है । निदान मरणा लोग
 राजा दुष्ट के । और मुझसे मुझे के निकट में था । राजा ने
 मुझे के आशय दृष्टि के और कहा कि मैं मुझसे
 राजा का पुत्र दुष्ट है । आज यह पुत्र दुष्ट हुआ कि
 आप धर्म मिलाया है । दर्शन मिला ।

मुनि ने कहा कि हमारे लिए भी आज का दिन बड़ा
 शुभदायी हुआ कि आप प्रजापालक गुरुनाथ ने हम
 मिथुन की पुत्रपुत्री के मुझसे किया । क्यों न हो
 राजा की यह मरणा की रीति है कि हमारे और
 मिथुन के पर कृपादि करने रहने हैं । राजा ने कहा कि
 आपकी आज्ञाओं ने मेना आगे की यह क्योंकि हम मरणा
 पर रहने में मरणा की पीड़ा होगी । मुनि ने कहा कि
 मेरी प्रवचना हम मरणा है कि आपकी मेना आज हमी
 मरणा में टटकर विधाम करे और जो कुछ फल-मूल इस
 पुत्री में मरणा मिले उसको अंगीकार करे । यह बात सुन
 राजा ने कहा कि बहुत अच्छा आज रात भर हमी पवित्र
 मरणा में रहेंगे । परंतु राजा के मरणा की बात से आश्चर्य
 हुआ कि यह मुनि हम अथवा मेना की पहनाई किस प्रकार
 कर सकेगा ।

जब उन्होंने उठकर राजा अपने डेरे पर गया तो औरमुख
 मुनि यह विचारने लगे कि मैंने राजा को टिका तो लिया
 पर उसकी पहनाई किस प्रकार से हो सकेगी । यही सोचते

हुए मुनि नदी के तट पर गए और ईश्वरका ध्यान और स्तुति करनेलगे कि हे दीनबन्धु ! मैं बार-बार प्रभु से यही प्रार्थना करता था कि मुझे किसी यातकी आकांक्षा न हो, और ऐसाही हुआ भी है कि भजन के विशेष दासको किसी वस्तुकी अभिलाषा नहीं हुई। परंतु आज मैंने राजा को टिकाया और उसके साथ अनेक जांच भुधासे व्याकुल हूँ। इसलिये प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें आहार आदि कराके उनका यथोचित सरकार कियाजाय ।

जय इसप्रकार गौरमुख ने स्तुति की तब अकस्मात् विजली के समान एक मूर्ति प्रकट हुई। उसने मुनिके हाथपर एक प्रकाशित मणि, जिसकी ज्योति आकशतक फैली थी, देकर कहा, कि तुम्हारी प्रार्थना अंगीकार हुई। इसलिये इस दिव्यमणि को ग्रहण करो इसका नाम चित्त-सिद्ध-मणि है—अर्थात् जो चित्त में मनोरथ हो, उसको यह सिद्ध करती है। तुम इसको स्थापित करके जिस काम की अभिलाषा करोगे वही प्राप्त होगा। इतना कहकर वह मूर्ति अन्तर्धान होगई।

तब गौरमुखमुनि ने प्रसन्नचित्त हो मणिको एक स्थान पर रखकर कहा कि हे प्रभुकी मणि ! मेरा यही प्रयोजन है कि आज रात्रिभर राजा दुर्जय और उसकी सेनाकी जो अभिलाषा हो वह पूर्ण होवे। इतना कहके मुनि अपनी कुटी में बैठ पूर्ववत् भजन करनेलगा। इसके अनन्तर उसका ज्यों-ज्यों प्रकाश बढ़ताथा त्यों-त्यों उस मणिके निकट सब वस्तुओं का ढेर होता जाता था। और भी अनेक प्रकार के दिव्य टहलुवे और टहलुनी प्रकट हुई। उन्होंने अनेक प्रकार के बड़े-बड़े ढेरे सड़े कर दिए। राजा और राजा की सेना

में से जिसको जिस वस्तु की अभिलाषा होती थी उसे वही वस्तु देते थे । यहाँ तक कि सारी सेनाको खाने, पीने, आढ़ने आदि की वस्तुओं से दैव-प्रेरित सेवकों ने रात्रिभर सुख दिया । प्रातःकाल होते ही सब ऋद्धि-सिद्धि लेकर ये दिव्य सेवक अन्तर्धान होगए । किन्तु इस शिष्टाचार को देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तपस्या की कुट्टी में कोई वस्तु न थी, परन्तु रात्रि भर अनेकप्रकारके पदार्थों से हमारी सेना की पटुनाई हुई । जो वस्तु कभी खाने-पीने में नहीं आई थी वह वस्तु आज खाने को मिली । यह बात सोचकर राजा ने अपने भेदियों से पूछा कि इस सिद्धि का क्या कारण है ? उन्होंने ने कहा कि पृथ्वीनाथ ! मुनिको एक देसी अद्भुत दिव्य मणि मिली है कि उसके निकट जो अभिलाषा करे सो प्राप्त होती है और कोई कारण नहीं है । हमने भली-भाँति निश्चय किया है ।

यह बात सुन राजा ने एक विशाल नाम प्रधान से कहा कि तुम जाकर मुनि से कहो कि यह मणि हमको दे दे । उसके पलट्टे में जितना धन-रत्न माँगें, उनको मिलेगा । इस मणि के मिलने से हमारा बड़ा प्रयोजन निकलेगा । जहाँ कहीं डेरा पड़ेगा इसी के द्वारा सब सामग्री प्राप्त हो जायगी, विशेष कर लड़ाई में कि जिस समय बहुत शत्रु लोग चारों ओर से सामग्री का आना-जाना बन्द कर देंगे तब इस से बड़ा अर्थ निकलेगा । राजा के वचन सुनकर प्रधान ने कहा कि पृथ्वीनाथ ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । परन्तु कुछ निषेधन किया चाहता हूँ । यदि आज्ञा हो तो कहूँ । राजा बोला कि बहुत अच्छा, जो तुम्हारे जी में हो सो कहो । किसी बात का संदेह न रखो ।

विशाल नाम प्रधानने कहा कि सुनो पृथ्वीनाथ ! सेवकों का यही धर्म है कि स्वामी जो आज्ञा दे उसका प्रतिपालन करे । परन्तु राजा के निकटवर्त्ती सेवकों—अर्थात् मंत्रियों और प्रधानों—को इतनी विशेषता होनी चाहिए कि जो आज्ञा हो प्रथम उस आज्ञा का मूल कारण और प्रयोजन और काम समझ लें और यह सोच लें कि स्वामी वास्तव में आज्ञा देता है या आज्ञा के बहानेसे परीक्षा लेता है । जो बात सुद्धि करके निश्चय हो अन्त में उसका यत्न करें । जो बिना विचारे स्वामी की आज्ञा के अनुकूलवर्त्ती हो जाते हैं उनकी पीछे से बड़ी अमतिष्ठा और लज्जता होती है । जैसे राजा धर्मशील के समासदों की हुई ।

राजा दुर्जय ने कहा कि यह कैसी बात है । प्रधान ने कहा कि राजा धर्मशील की सभा में स्त्री-समेत एक घैश्य ने जाकर यह कहा कि पृथ्वीनाथ ! मेरे देश में अकाल पड़ गया है । यदि आज्ञा हो तो आप के देश में कुछ दिन रहकर कालक्षेप करें । राजाने कहा कि बहुत अच्छा । जहाँ जो चाहे सुखपूर्वक रहो । तुमको किसी प्रकार का भय न होगा ।

यह घैश्य उस दिन से राजा के राज्य में टिकके व्यापार करता रहा । जब उसके देशमें सुकाल हुआ तब उसने अपने देश के जाने का विचार किया और राजा के निकट जाकर कहा कि महीनाथ ! आपका राज-पाट बना रहे और ईश्वर दिन-प्रति-दिन पेश्वर्य बढ़ावे । मैंने आपकी शरण में बड़ा सुख पाया । अब आप से विदा होने के लिए आया हूँ । राजा ने कहा कि जो हमारे-तुम्हारे बीच में चञ्चन प्रमाण हुआ है उसे पूरा करके चले जाओ । उसने

कहा कि पृथ्वीनाथ ! मुझे कुछ स्मरण नहीं है । जो यात मैंने कहा हो सो कहिए । राजा बोला कि तुमने कहा था कि चलने के समय अपनी स्त्री महाराजको दूंगा ।

सो स्त्री हमारे निकट छोड़कर चले जाओ । घंश्य ने कहा कि पृथ्वीनाथ ! मैंने यह वचन नहीं कहा था । परंतु आप राजा हैं । जो कहें सोई ठीक होगा । यह बात सुन कर राजा धर्मशील अपने समासदों की ओर देखकर कहने लगा कि हमारे पास इस यातके कई साक्षी विद्यमान हैं । राजाकी यह बात सुन सभा में जो धर्मिष्ठ और शुद्धिमान् सभामद थे, वे नाचे शिर झुकाकर चुप रहे, और सारी सभावाले एक संग धोल उठे कि यह तो हमारे सम्मुख ही की बात है । जब यह पहिली बार आया था तब खुली कचहरी में इसने स्त्री देने का वचन प्रमाण किया था । जब इस प्रकार साखियों से घंश्य का वचन कहना निश्चय होगया तब यह बनिया स्त्री के धियोग होने के दुःखमें बिकल होकर थोड़ी देर तक चुप हो रहा । किन्तु राजा धर्मशील की आँखों से आँसूकी धारा यह चली । यह चरित्र देखकर बनिया और भी घबड़ा उठा और राजा से हाथ जोड़कर बोला कि पृथ्वीनाथ ! यह उलटी यात कैसी होती है । क्योंकि रोना तो मुझे चाहिए कि जिसकी स्त्री छीनी जाती है । और आप क्यों रोते हैं ? राजाने कहा कि सुन घंश्य, तेरा और हमारा दुःख एकसा नहीं है । क्योंकि तेरी स्त्री छिन जायगी तो फिर दूसरी स्त्री मिल सकती है, और मेरा धन, धर्म, राज्य सब बिगड़ना चाहता है कि जिसका मिलना फिर कठिन है । क्योंकि मेरी सभा में ऐसे ऐसे अधर्मी और मिथ्यावादी एकत्र हैं

जो मुझे जड़ से उखाड़ना चाहते हैं । जिसकी सभामें ऐसे अधर्मवादी हों उसके विनाश में कुछ सन्देह नहीं है । इस प्रकार राजा को क्रोधित देख जिन्होंने मिथ्या साखी दी थी सुखकर मृतक के समान होगए । राजा धर्मशील ने उस वैश्य को खांसमेत आदर से विदा किया और जो उस समय चुप थे उनको छोड़कर जितने मिथ्यावादी प्रधान थे उन सबको राज्यसे बाहर निकाल दिया । ठीकही कहा है—
 • दोहा ।

संग कुसंगति पाय के, जाको अटल विवेक ।

नृप भूषण ताको कहत, जाहि राज कौ टेक ॥

देखो ऐसी उत्तम परीक्षा से राजा धर्मशील ने बुरे भलों की कैसी पहिचान करली । इसलिये मैं डरता हूँ कि आपकी वैसी आज्ञा तो नहीं है । दुर्जय राजा ने कहा कि हम अंतःकरण से आज्ञा देते हैं कि तुम मुनि से जिस प्रकार पाओ मणि ले आओ और जो इसमें तुम्हें और कुछ कहना हो तां कहो प्रधान बोला कि पृथ्वीनाथ सेवक को आज्ञा-पालन को छोड़ और क्या अधिकार है । परंतु शुभचित्तक सेवक का धर्म है कि अपने प्रभु को जान-बूझ कर नीति-रूपी पुष्पवाटिका से अन्धशय-रूपी कंटक-घन में सामर्थ्य भर न जाने दे । इसलिये कुछ निवेदन करता हूँ कि सृष्टिकर्त्ता ने जय भाँति-भाँति की सृष्टि बनाई और प्रत्येक के लिए पृथक्-पृथक् कर्म नियत करदिए, जिस कोई नियम न रहे । कुछ उद्यम करके अपने आहार

उत्पन्न कर सकें और वस्तु, धन, रचना
 देवा-गुण के द्वारा आपस में एक दूसरे के सहायक
 जिससे कोई बिना आहार न रहे । यदुत से मनुष्यों के

एक स्थान पर रहने में यह यान सम्मन्वित हुई कि प्रत्येक मनुष्य इन्द्रियों के घञ होकर अपने लाम के लिए दूसरे की हानि का ध्यान करे—अर्थात् आपस में एक दूसरे के पदार्थ छीने न जायें—जिनने मौनि-मौनि के उपद्रव उठते हैं । इसलिए उनकी प्रेरणा से ऐसा अनुमय हुआ कि एक कोई ऐसा स्थायकता हो जो अपनी सामर्थ्य के कारण सबसे प्रबल रहे और सब को अपने अधीन रखे । कुलीनों और सत्पात्रों को अन्यायियों और उपद्रवियों के अन्याय से बचावे और ऐसा प्रबंध करे कि सब आपस में प्रसन्न रहें । सो ऐसे प्रबंधकर्ता को महारामाजन राजा कहते हैं । मनुष्य के लिए यह पदवी बहुत बड़ी है । यहाँ तक कि राजा को ईश्वर का बड़ा अंश कहते हैं । इसलिए राजा को चाहिए कि न्याय और प्रजापालन और दुष्टों को दण्ड आदि काम में लगे रहें । प्रथम ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि जो ऐसे सज्जन और सत्पुरुष हों कि जिनकी सज्जनता का फल औरों को पहुँचता है । उनको मृष्टि में उत्तम समझकर प्रतिष्ठित रखे । उन्हें राज्यकार्य का अधिकार दे । दूसरे जो मनुष्य सज्जन हों परन्तु उनकी सज्जनता का गुण दूसरे को न पहुँचे उनको भी प्रिय रखना उचित है । तीसरे वे मनुष्य जो न बुरे हों न भले । उनको भलाई की अभिलाषा दिलानी चाहिए । चौथे जो स्वयम् दुर्जन हों परन्तु उनकी दुर्जनता का अवगुण दूसरों को न पहुँचे । उनको दुःखी और खेदित रखे और सदैव ताड़ना करता रहे, जिससे धीरे-धीरे अच्छे हो जायें । पाँचवें वे मनुष्य जो आप बुरे हों और उनकी बुराई का अवगुण दूसरे को भी पहुँचे । उन्हें महादुष्ट और मृष्टि में अधमतर समझकर देखना रहे ।

और जय अपराध निश्चित हो तब उनको फाँटन दण्ड दे ।
उन्हें बन्दों में रखले और या उसपर भी न मानें तो देश से
निकाल दे ।

न्याय के लिए राजा में चार बातें अवश्य होनी चाहिए ।
प्रथम राजा बुद्धिमान हो । दूसरे किसी मत का पक्ष
धिपक्ष न रखे । तीसरे न्याय-सभा में सबको आने की
आज्ञा दे । चौथे इंद्रियों के बश होकर किसी की वस्तु
पर अन्याय से अनिलाया न करे । बरन् अन्याय-सहित
वस्तु को मही और तृण से भी तुल्य समझे । इन चार
धर्मों से विशेष एक यह परम धर्म है कि जो अपने साथ
उपकार करे उसका भी कुछ उपकार करे और जो प्रत्युप-
कार करने की सामर्थ्य न हो तो उपकार को मानता रहे
और उसके साथ अपकार न करे । क्योंकि उपकार तोड़ने
के समान पृथ्वीतल में कोई पाप नहीं है । जैसा लिखा है—
दोहा ।

चोर जुबारी अधम खल, लपट की गति मान ।

महि कृपण की होत गति, यह निश्चय नृप जान ॥

और यह बात मैं अपनी उक्ति से नहीं कहता बरन्
शास्त्र में निर्णय-समेत इसका व्यौरा लिखा है ।

श्लोक ।

मित्रदोही कृतघ्नश्च ये च विश्वासघातकाः ।

त्रयस्ते नरकं याति यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥

मित्र से द्रोह करनेवाला, उपकार का न माननेवाला और
विश्वास देकर घात और छल करनेवाला, ये तीनों, जयंतक
आकाश में सूर्य और चन्द्रमा हैं, तबतक नरक में रहते
हैं । हे राजन् ! परलोक में तो अवश्य कृतघ्न की दुर्गति

है पान्थु इमनेक में भी दुर्दशा और दुर्गंश होना है । जैसा एक अनाचारी की दुर्दशा हुई । राजा दुर्जय बोला कि अनाचारी की कथा कैसी है ।

प्रधान ने कहा कि सुनो, मैं एक कृष्ण की वार्ता आप में कहना है । उसको आप अध्ययन कीजिए । फिर जैसा मन में आवे ऐसा कीजिएगा । राजा ने कहा कि बहुत अच्छा । प्रधान ने कहा कि महाराज ! मगध देश में एक धुनियाल नाम ब्राह्मण के तीन पुत्र थे । जेठे का नाम बुद्धि-शाली, मँझिले का नाम अनाचारी और छोटे का नाम रुद्रशर्मा था । जेठा और लहुरा ये दोनों पुत्र बड़े धर्मनिष्ठ और भलेमानों की संगति में बैठने-उठते और विद्या गुण सीखते थे । ये अपनी कुल परम्परा की रीत्यनुसार अग्न्याय अधर्म से डरते थे और पिता भी उन दोनों का चाल-चलन देख बहुत प्रसन्न होता था । मँझिला पुत्र जिसका नाम अनाचारी था वह वास्तव में अनाचारी हुआ । जहाँ चोर उचकों का समागम होता उसी स्थान में बैठना-उठता और पढ़ने-लिखने में रुचि न करता । एक तो वह निज प्रकृति से सज्जन न था दूसरे नीचों की संगति हुई इससे सम्पूर्ण बुद्धि नष्ट हो गई । लिखा भी है—

चोपाई ।

बो न कुमगति पाय नसाई । रहे न नीचमते बनुराई ॥

जय उस से अनेक अनुचित कर्म हुए तब उसे लोका-पवाद और दुर्गंशकारी समझ कर पिता ने घर से निकाल दिया । वह किसी पहाड़ के जंगल में चला गया । वहाँ एक चोरों की बस्ती थी । उसी स्थान में जा पहुँचा । वहाँ के लोगों ने उसको पकड़ कर जो उस ग्राम में चोरपति था,

उसके पास ले गए कि यह किसी राजा का भेजा हुआ हमारे लोगों में भेद लेने के लिए आया है। तब अनाचारी ने चोरपति से अपना वृत्तान्त सुनाया और कहा कि मैं घर से निकाला हुआ आया हूँ। अब आपकी शरण में प्राप्त हूँ। जैसा आपके जी में आवे वैसा करें। चोरपति ने उसको कुलीन और स्वरूपवान् देखकर अपनी कन्या के साथ उसका ध्याह कर एक घरमें ठिका दिया। तब से वह अनाचारी चोरपति की कन्या के साथ उसी स्थान में रहने लगा और उन्हीं के समान वह भी अक्षर में पशु-पक्षी मार लाता और स्त्री-समेत खाता।

इस प्रकार वह उसी स्थान में बहुत दिन तक रहा। किसी समय अनाचारी के स्थानपर एक योगी उसी के देश का प्राप्त हुआ। अनाचारी ने उसे स्वदेशी जानकर ठिकाया और बहुत आगत-स्वागत किया। दूसरे दिन योगी के पास बैठा घातकर रहा था कि किसी पक्षी को घृक्ष पर देखकर उसने ऐसा तीर मारा कि पक्षी मृतक होकर गिर पड़ा। तब योगी ने कहा कि तू ऐसा कुलीन होकर क्यों जीव-हिंसा करता है। यह वृत्ति तुम्हारे कुल की नहीं है। कि थोड़े से मांस के लिए तुमने जीव की हत्या की। अनाचारी ने कहा कि बाबाजी! आप एक पक्षी को देखकर आश्चर्य करते हैं मैं सहस्रों पशु-पक्षी मर्दाने में मारता हूँ। कुछ आप खाता हूँ कुछ औरों को खिलाता हूँ। योगी ने कहा कि मनुष्य को जब तक नाज आदि खाने को मिले तब तक जीव-हिंसा न करनी चाहिए। तुमने दस्युजाति में घसकर अपने कुलधर्म को नष्ट कर दिया। अब भी अच्छा है कि अपने परम्पराके धर्म को समझो।

इन्द्रना वाकर योगी दृम्मे घनमे चला गया । उसके मनमाने में यद्यपि अनाचारीके परिषद मान तो न हुआ परन्तु इन्द्रना मतानि उपपन्न हुए कि मैंने दम्प्युक्तानि में गृहकर अपना लोक-परलोक नष्ट कर दिया । इन्द्रना सोचकर वह गान के समय यहाँ से भागा । परन्तु पंथ भूलकर एक बड़े मरका घन में चला गया और दो दिन तक चलता रहा । वहाँ मनुष्यों की बस्ती न मिली । तीसरे दिन एक बड़ा भारी पट-वृक्ष मिला जिसपर अनेक पक्षियों के घोलने का शब्द सुनाई देता था । यहाँ पर इस धिन्धार से गया कि किसी पक्षी का मारकर भोजन करूँ । जब यहाँ जाकर देखा तो चगुलों का राजा, एक बड़ा भारी पक्षी, जिसका नाम राज-धर्म था, अनेक पक्षियों के बीच में बिराजमान था । उसमें इतनी चैनस्थता थी कि वह अनेक जीवों की घोली घोलता और स्वमक्तता था । वह अनाचारी का अपूर्व रूप देखकर कहा कि तुम्हारा आकार इस देश के मनुष्यों कासा नहीं है । तुम कौन हो और किस प्रकार यहाँ तुम्हारा आना हुआ ?

अनाचारी ने अपना सम्पूर्ण व्यवस्था वर्णन करके कहा कि मैं बस्ती ढूँढ़ता हूँ कि कहीं ठिकाना मिले तो यहाँ ठिक्कूँ । आज मुझे कुछ भोजन भी नहीं मिला । इससे मेरा प्राण ध्याकुल है । वह बात सुन राजधर्म बकराज ने कहा कि यहाँ मनुष्यों की बस्ती नहीं है । जहाँ-तहाँ राक्षस रहते हैं । यदि वे तुम्हें पाँपेंगे तो खा डालेंगे । इसलिए तुम इसी स्थान में रहो और तुम्हारे भोजन का भी उपाय कर देता हूँ । सबरे कुछ विशेष उपकार करूँगा ।

इतनी बात कहकर बकराज ने चगुलों से कहकर बड़े-बड़े

मास्य भोगवा क्षिप । अनाचारी ने उन्हें भूतकर गवि-पूर्वक भोजन किया । पसे बिदाकर उसी स्थान में सोरहा । प्रातः-काल के समय राजधर्म के पास जाकर अनाचारी ने कहा कि मुझे विदा कोजिए । राजधर्म ने कहा कि यहाँ से बारह कोस पर विरूपाक्ष नाम के राक्षसों का राजा मेरा मित्र रहा धनधान्य दे । तू उसके पास जा । मेरे संदेश से वह तुझे यहा धन देगा । तब तुम धन लेकर आना । मैं तुझे विदा करूँगा । इस प्रकार समझाकर राजधर्म ने अनाचारी को विरूपाक्ष राक्षसराज के पास भेज दिया ।

अनाचारी ने यहाँ जाकर अपना सारा वृत्तान्त और राजधर्म वकराज का संदेश कह सुनाया और कहा कि उसने मुझको दरिद्री देव आपके पास भेजा है । सो मुझे कुछ धन मिले । विरूपाक्ष ने अपने प्यारे मित्र वकराज के कुशल-क्षेम का खब वृत्तान्त पूछकर कहा कि मैं तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न हुआ । क्योंकि तुम हमारे मित्र के मित्र हो; यहाँ तुम्हारी विधिपूर्वक सेवा होगी । निदान राक्षसराजने उसको टिकाकर गिलाने-पिलाने आदिसे बड़ा सत्कार किया । दूसरे दिन अपने भंडार में लेजाकर खड़ा कर दिया और कहा कि जितना सुवर्ण तुमसे जासके, उतना लेजाओ । अनाचारी मन-माना सोना लेकर फिर वकराज के स्थान को चला । उसी समय राक्षसराज ने एक राक्षस को बुलाकर कहा कि तू छिपकर इसके साथ जा और उस स्थानमें छिप कर देख कि हमारे मित्र वकराज से और भिक्षु से कैसी मैत्री है । यदि इससे और वकराज से यथार्थ मैत्री हो तो तू लौट आना और यदि यह कपटी हो और दूसरी ओर को जाय तो तू इसे हमारे पास वापस लाना ।

इस प्रकार पिरुपाश्र के नमन सुन कर यह राक्षस अनाचारों के पादे पादे दिरा हुआ चला गया । जब अनाचारी बट धूस के पास पहुँचा । तब राजधर्म अनाचारी को प्रमत्त रूपपर दर्पित हुआ और जाना कि इस त्रिभुक्त का कार्य निज हुआ । फिर पूछा कि माई, तुम ने क्या पाया । उसने सुपुर्ण की मोटरी दिखा दी और कहा कि मुझे जन्म भर के निचाट के लिए मन-माना धन मिल गया है । राजधर्म ने कहा कि मैं पिरुपाश्र का बड़ा कृतज्ञ हूँ कि मेरे भेंट हुए धन्यागतका उन्होंने यथोचित नम्रकार किया । इसके अनन्तर अनाचारी को उत्तम-उत्तम फल मँगाकर गिलाए । दोनों की बात-चीत यह राक्षस, जिसको पिरुपाश्र ने भेजा था, दिया हुआ चुनना रहा । फिर दोनों सो गंध । उसके पीछे राक्षस को भी नींद आ गई । जब थोड़ी सी रात रह गई तब अनाचारी उठ कर सोचने लगा कि आज मुझे घाट चलना होगा । पंथ में कहीं आहार मिले या न मिले । इसलिए यहाँ से कुछ आहार लेना चलूँ तो बहुत अच्छा हो । उसने यह मन में सोच कर आग जलाई और उजियाला किया । और इधर-उधर कुछ आहार ढूँढ़ने लगा ।

जब कोई आहार न मिला तब उसने अपने स्वभाव के अनुसार घोर पाप ठाना कि मैं व्यर्थ इधर-उधर घूमता हूँ । इसी राजधर्म धराराज को जो माँस का ढेर है, मार कर इसका माँस यदि मिल जाय तो कई दिन के लिए लुटो पाजाऊँ । इस प्रकार पाप-मति से धनुष में घाल को लगाकर सोते हुए राजधर्म को मारा । यह प्रथम तो पक्षी की धोली में चिला उठा । फिर दूसरा घाल मारने के लिए धन्या में लगाते

देख कर कहने लगा कि हाथ हट्यारे, मेरा प्राण क्यों मारता है ? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है ? दूसरा बाण भी मारना ही चाहता था कि इतने में विरुपाक्ष का भेजा हुआ राक्षस चिल्लाहट सुनकर जाग उठा और वह ऐसा गर्जा कि उसके शब्द से अनाचारी के हाथसे धनुष गिर पड़ा । उस समय उस राक्षस ने दौड़ कर अनाचारी के एक ऐसा चपेटा मारा कि अनाचारी की नाक, कान, मुख और आँख से रुधिर बहने लगा । फिर वह राक्षस राजधर्म के पास गया और उसे उठा कर कहने लगा कि आपने नीचका जैसा उपकार किया वैसा फल पाया । मुझे विरुपाक्ष ने इसे नीच और धर्म-भ्रष्ट समझ कर इसके पीछे कर दिया था । पश्चात्ताप है कि मुझे नौद आगई और इसने आपके एक बाण मार दिया ।

राजधर्म बोला कि भाई ! ऐसा बलकरो कि मैं विरुपाक्ष से भेंट करके तब प्राण छोड़ूँ । राक्षस ने कहा कि आप धीरज धरिए । मैं आपकी व्यथा निवारण का अभी उपाय करता हूँ । इतना कहकर उस राक्षस ने अनाचारी के दोनों हाथ बाँधकर वृक्ष में लटका दिया और वन में से एक औषध खोद लाया । उसे एक पत्थर पर पीस कर, जहाँ पर वह बाण घुसा था, वहाँ लगा दी । एक दूसरी औषध राजधर्म को सुँघा दी । उसके सुँघते ही बकराज को नौद आगई और उस औषध के लेपन से क्षणभर में वह बाण आपसे आप निकल आया और व्यथा जाती रही । तब वह राक्षस राजधर्म को कन्धे पर चढ़ाए और अनाचारी को रस्सी से बाँधकर घसीटता हुआ विरुपाक्ष की राजधानी में जा पहुँचा ।

उस दिन राक्षस ने अपने मित्र राक्षसों को धारण
करा और हनुमान को हनुमान और मित्र-दोस्त
हो हनुमान मुना ने उन्मोचनमय धारण को धुनवाकर
हनुमानों के शरीरों के टुकड़े-टुकड़े करवा डाले और राक्षसों
को धुनवाकर कहा कि तुम लोग हम हनुमानों के मांस को
खाओ । राक्षसों ने कहा कि पृथ्वीनाथ ! हम लोग तेरे
हनुमानों के पापों का मांस न खाएंगे । जय राक्षसों
ने उनका मांस न खाया, तब अंगली मनुष्यों के पापों को
पशु के लिये देने दे, पशुओं को दिया ।

ये भी अपनी बोली में कहने लगे कि यद्यपि हम सब
मांस खाते हैं, परन्तु ऐसे हनुमान पापी के मांस को, जिनमें
अने उपकारी के साथ अपकार किया, फटापि न
खाएंगे । जब जनमानुषों ने भी उनके मांस को पाने से
नाहीं की तब राक्षसों ने उसके मांस को भेदियों के बिलों में
रख दिया । भेदिय भी हनुमान के मांस को निन्दित समझ
कर उन बिलों को छोड़ दिया जिनमें हनुमान का मांस
रखा गया था । और दूसरे बिल छोड़ने लगे । तब राक्षसों ने
सब मांस को स्वारों के बिलों में यह समझ कर रख दिया
कि स्वार सब मांस खाते हैं, इसको भी खालेंगे । परन्तु
जब स्वारों के बिलों में हनुमान का मांस रखा गया तब
सब स्वार इकट्ठे होकर बिरूपाक्ष के राजमन्दिर के पास
दिनमें बड़े शब्द से रोने लगे ।

बिरूपाक्ष बोला कि आज स्वार इकट्ठे होकर दिनमें क्यों
रोते हैं, क्योंकि इनका दिन में रोना अशुभ होता है ।
राक्षसों ने कहा कि महाराज इसका प्रत्यक्ष कारण यह है
कि इनके बिलों में हनुमान का मांस रखा गया है । तब से

देख कर कहने लगा कि हाथ हट्यारे, मेरा प्राण क्यों मारता है ? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है ? दूसरा बाण भी मारना ही चाहता था कि इतने में विरूपाक्ष का भेजा हुआ राक्षस चिल्लाहट सुनकर जाग उठा और वह ऐसा गर्जा कि उसके शब्द से अनाचारी के हाथसे धनुष गिर पड़ा । उस समय उस राक्षस ने दौड़ कर अनाचारी के एक ऐसा चपेटा मारा कि अनाचारी की नाक, कान, मुख और आँख से रुधिर बहने लगा । फिर वह राक्षस राजधर्म के पास गया और उसे उठा कर कहने लगा कि आपने नीचका जैसा उपकार किया वैसा फल पाया । मुझे विरूपाक्ष ने इसे नीच और धर्म-भ्रष्ट समझ कर इसके पीछे कर दिया था । पश्चात्ताप है कि मुझे नौद आगई और इसने आपके एक बाण मार दिया ।

राजधर्म बोला कि भाई ! ऐसा यत्न करो कि मैं विरूपाक्ष से भेंट करके तब प्राण छोड़ूँ । राक्षस ने कहा कि आप धीरज धरिए । मैं आपकी व्यथा निवारण का अभी उपाय करता हूँ । इतना कहकर उस राक्षस ने अनाचारी के दोनों हाथ बाँधकर वृक्ष में लटका दिया और वन में से एक औषध खोद लाया । उसे एक पत्थर पर पीस कर, जहाँ पर वह बाण घुसा था, वहाँ लगा दी । एक दूसरी औषध राजधर्म को सुँवा दी । उसके सुँघते ही बकराज को नौद आगई और उस औषध के लेपन से क्षणभर में वह बाण आपसे आप निकल आया और व्यथा जाती रही । तब वह राक्षस राजधर्म को कन्धे पर चढ़ाए और अनाचारी को रस्ती से बाँधकर घसीटता हुआ विरूपाक्ष की राजधानी में जा पहुँचा ।

जब विक्रपाक्ष ने अपने मित्र राजधर्म को घायल किया और अनाचारी की कृतघ्नता और मित्र-द्रोह की वृत्तान्त सुना तो उसीसमय घातक को बुलवाकर अनाचारीके शरीरके टुकड़े-टुकड़े करवा डाले और राक्षसों को बुलाकर कहा कि तुम लोग इस अनाचारीके मांस को खाओ । राक्षसों ने कहा कि पृथ्वीनाथ ! हम लोग ऐसे कृतघ्न मित्रद्रोही पापिष्ठ का मांस न खाएँगे । जब राक्षसों ने उसका मांस न खाया, तब अंगली मनुष्यों के पास जा पशु के तुल्य होते हैं, पहुँचवा दिया ।

ये भी अपनी धोली में कढ़ने लगे कि यद्यपि हम सब मांस खाते हैं, परन्तु ऐसे कृतघ्न पार्थ के मांसको, जिसने अपने उपकारी के साथ अपकार किया, कदापि न खाएँगे । जब पनमानुसों ने भी उसके मांस को खाने से नाहीं की तब राक्षसों ने उसके मांस को भेड़ियोंके बिलों में रख दिया । भेड़िये भी कृतघ्न के मांस को निन्दित समझ कर उन बिलों को छोड़ दिया जिनमें कृतघ्न का मांस रखा गया था । और दूसरे बिल खोदने लगे । तब राक्षसोंने उस मांस को स्वारों के बिलों में यह समझ कर रख दिया कि स्वार सब मांस खाते हैं, इसको भी खाँलेंगे । परन्तु जब स्वारों के बिलों में कृतघ्न का मांस रखा गया तब सब स्वार इकट्ठे होकर विक्रपाक्ष के राजमन्दिर के पास दिनमें बड़े शब्द से रोने लगे ।

विक्रपाक्ष बोला कि आज स्वार इकट्ठे होकर दिनमें क्यों रोते हैं ? क्योंकि इनका दिन में रोना अशुभ होता है । राक्षसों ने कहा कि महाराज इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि इनके बिलों में कृतघ्न का मांस रखा गया है । तब ने

यह सब इकट्ठे होकर रोने लगे । क्योंकि कृत्तरन को महापति
समझ कर कोई उनके मांसको नहीं खाता । इसीसे न्याय
ने भी उस मांस को अपने घरों में न अगुस्त समझ छोड़
दिया है और आपने दुहाई करने हैं कि उनके घर में ऐसे
कृत्तरन का मांस निकाल दिया जाय । ये भी उसको नहीं
सुझा पाए । क्योंकि ऐसे ही भेड़िए भी अपने बिलों को
छोड़ दूसरे बिलों को तोड़ने लगे थे ।

यह बात सुन गिरगास ने न्यायों के बिलों में मांस
निकालवाकर, जहाँ पर बहुत कौड़े इकट्ठे होते थे, वहाँ
रखवा दिया । जब कौड़े भी उस स्थान को छोड़ कर दूसरे
स्थान पर बैठने लगे और उन मांस की किसी जन्तु ने न
खाया तब गिरगास ने उसे मर्लान पुर्या में गड़वा कर भासा
दी कि इस स्थानमें लोग मल मूत्र किया करें ।

इस कथा को सुनकर राजा दुर्जय ने कहा कि तुम
प्रधान । जबतक मुझ मणि न मिलेगी, इन कहानियों के
सुनानेसे मेरा समाधान न होगा । तुमने सम्पूर्ण राजधर्म
पढ़ा परन्तु यह नहीं समझा कि राजाओं का अर्थ प्रिय
होता है और कोई बात नहीं मानते । न्याय की बात
राजाओं को उस अवस्था में प्रिय होती है जब न्याय समा
में बैठते हैं । यह समय हमारे दिग्विजय का है । हम जहाँ
जायें वस्तु अपूर्ण और उत्तम पावेंगे, वह चाहे न्याय से मिले
अथवा अन्याय से, उसको अवश्य लेंगे । इसलिये तुमको
आशा होती है कि तुम बहुत शीघ्र आकर उस भिक्षु से
कह दो कि मणिको हमारी भेंट करे । फिर वह जितना द्रव्य
चाहेगा, उसे दिया जायगा । इस प्रकार राजाको लोभप्रस्त
और आग्रहसहित देखकर प्रधान चुपचाप उठकर मुनि के

निकट सत्ता और मनमें यह सोचना था कि हमारे राजा की प्रशंसा बहुत विपरीत होगई है । यदि हम इस प्रकार की बातें भी मानें तो निश्चय है, मोक्ष संभव है ।

कहा ।

आर्य समस्त विद्वान् जय, नमो ह्येन विपरीत ।

हित विज्ञा भावे नहि, विष सागे चतुर्विज्ञ ।

हमने किमना ही समझाया परन्तु उसको एक भी अच्छा न लगा । इसमें निश्चित होता है कि इस राजा का विनाश-काल आगया है । प्रधान इस प्रकार पड़नाता हुआ गौर-मुख मुनि के पास गया । साष्टांग दण्डवत् करके बोला कि आप लोगों को तप-वन में भूत, भविष्यत् और परमेश्वर तीनों काल का ज्ञान होना है । मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, वह भी आपसे ज्ञान न होना । क्योंकि ईश्वर के भजन का ऐसा प्रभाव है कि सहस्रवर्षों का भविष्यत् वृत्तान्त तपस्वियों को अनुभव में विदित हो जाता है । तो इस बात की क्या गिगती है ? परन्तु मुझ सेवक का यही धर्म है कि जिसने भेजा है उसका संदेश कहूँ ।

मुनि ने कहा जो तुम चाहो सो कहो । प्रधान ने कहा कि हमारे महाराजा की इच्छा है कि जो आपके पास मणि है, वह आप राजा को प्रसाद की भाँति दे दीजिए । मुनि ने कहा कि सुनो प्रधान, तुम बड़े बुद्धिमान् और चतुर मनुष्य हो । राजा भेंट की भाँति चाहता है और उसे तुम प्रसाद कहते हो । जैसा तुमने राजा को नीतिपूर्वक समझाया है वह भी मुझे विदित है । मणि क्या वस्तु है, यदि किसी का अर्थ निकले तो महात्मा लोग शरीर के देने में भी दुःखित नहीं होते हैं । देखो, दधीचि ने, देवताओं का अर्थ समझ कर,

अपना शरीर दे डाला था । परन्तु कारण यह है कि याचक की बुद्धि में सौजन्यता और शुद्ध भावना हो तो दाता लोग अदेय वस्तु को भी दे डालते हैं । देखो, मैंने अपने प्रभु से चरणसेवा और भजन को छोड़ और कभी कुछ नहीं माँगा । केवल तुम्हारे सबके सत्कार के लिए अपनी दीनता प्रकट की । उस दयासागर ने यह मणि मुझे भेज दिया जिसके द्वारा इस कुटी से कितने जीवों का सत्कार हुआ । अतः यह मणि इसी लिए यहाँ है, कि यदि कोई अभ्यागत आए, वह यहाँ से विमुख फिर न जाय । किन्तु राजा दुर्जय लोभग्रस्त होकर इसे बलपूर्वक लिया चाहता है । तो उसे अधिकार है कि उठा मँगावे । मैं निषेध नहीं करता और यदि यह चाहे कि भेटकी भाँति मैं मणिको लेकर मिलूँ तो यह मुझ से नहीं होगा । क्योंकि मैं तो अपने को उस महाराजाधिराज चराचरनाथ को भेटकर चुका; जिसके भौं फेरने मात्र मैं कितने अपंगु भिखारी राजाधिराज और कितने सार्यमौम राजा भिखारी बनजाते हैं ।

मुनि के वचन को सुनकर प्रधान ने जाकर राजा से कहा कि मुनि प्रसन्नता से मणि न देगा । आप जिस प्रकार चाहें मँगा भेजें । प्रधान की इस याणी को सुनकर राजा दुर्जय ने अपने पार्श्ववर्ती वीरों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मणि उठा लाओ । जिस समय राजा के निकट उस स्थान में पहुँचे, जहाँ मणि रफ़्छी थी तो उसी समय यह चरित्र हुआ कि अकस्मात् उस मणिके निकट सोलह वीर प्रकट हुए और उन्होंने राजा के लोगों को हटा दिया । तब राजा ने सारी सेना समेत उस स्थान को घेर लिया, जहाँ मणि विद्यमान थी । उस समय राजा की अपार सेना और उन

जोष को कथा, कि जिसने अपने उपकारी का उपकार माना हो, सुनाई जाय : तो आश्चर्य नहीं कि यह निष्पाप हो जाय । क्योंकि जैसा कृतघ्नताका घोर पाप है, वैसा ही कृतप्रता का पुण्य भी अपार है । इस बात पर सब श्रुतियों का एक सम्मत हुआ । तब एक धृष्ट तपस्वी ने कृतघ्नता की कथा इस भाँति आरम्भ की ।

राजा काशिराज के नगर से एक व्याध अपने शिष्यार लेकर घन में गया । वहाँ उसने एक बड़े भारी वृक्ष के नीचे एक मृग को पाण से मारा । यह पाण मृग का शरीर काटता हुआ वृक्ष में गड़ गया और मृग मृतक होकर वहीं गिर पड़ा । यह व्याध मृग के मांस को लेकर अपने घर चला आया । परन्तु पाण घिप से चुका हुआ था इस कारण उसका घिप वृक्ष में भिद गया । इस से उसके पत्ते और छोटी छोटी डालियाँ मूल-मूल कर झड़ने लगीं और यह वृक्ष धीरे-धीरे पत्तों और डालियों से रहित होकर धीहत हो गया । तब जितने पक्षी उस वृक्षपर रहते थे उसका कुसमय देख सब वृक्ष को छोड़-छोड़ कर चले गए । परन्तु उस वृक्ष के खोदर में एक सुआ रहता था । यह उसके सूख जाने से घड़ा क्रेशित हुआ और उसने अपने जी में यह ठाना कि इसी वृक्ष के साथ चाहे मेरा प्राण भले ही जाता रहे, परन्तु इसका साथ कभी न छोड़ूँगा । क्योंकि इसने मेरा बड़ा उपकार किया है और इसके डील से मुझे बड़ा सुख मिला है । सुआ के इस दृढ़ प्रेम और कृतघ्नता को देखकर एक स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धारण करके आया और बहने लगा, कि हे तोते ! इस वृक्ष पर रहने से तु-भरों क्या लाभ है ? इसका फल, फूल, पत्ता और पकला

सुख गया है । इसको छोड़कर किसी फूले-फले वृक्ष पर निवास करो । इस मरे हुए वृक्ष पर क्यों पड़ा है ? जितने तेरे संगी साथी पक्षी इस वृक्ष पर रहते थे, वे सब दूसरे वृक्षों पर चले गए । और तू इसी शुष्क वृक्ष के आश्रय में पड़ा हुआ क्यों, धूप और जाड़े का दुःख सहता है ।

स्वर्गदूत के वचन को सुनकर तोते ने कहा कि भाई ! सज्जन को चाहिए कि जो अपना थोड़ा-सा उपकार भी करे तो उसको बहुत जाने और कभी न भूले । और जहाँ तक सामर्थ्य चले उसके साथ भलाई करे । नहीं तो अपने उपकारी के दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होना आवश्यक है । मैंने वास्तवस्था से इस वृक्ष के आश्रय में रहकर बड़ा सुख पाया है । अब यदि दैवयोग से हमारे उपकारी पर विपत्ति आपड़ी है तो मुझे चाहिए कि कुछ सहायता करूँ । सो इसके योग्य मुझे ईश्वर ने सामर्थ्य ही नहीं दी । लेकिन उसके साथ थोड़ा दुःख सहने में वि-सुख होकर क्यों अपना परलोक बिगाड़ूँ ।

सुभा के वचन को सुनकर स्वर्गदूत बोला कि हे मधुर-भापी तोते ! उपकार क्या वस्तु है, उपकारी किस को कहते हैं और कृतज्ञ कौन होता है ? यह बात मैं तुझ से सुना चाहता हूँ । इस प्रकार स्वर्गदूत के वचन को सुनकर मधुरभापी सुभा बोला कि सुनो दिव्यरूप ! उप-र यह वस्तु है जो उपकारी की ओर से एक या अनेक के हित के लिए प्रकट होती है और यह उपकारियों । माधिक गुण है । यह अपने लाभ के कार्य-साधन भित्त वैसा नहीं करते । जैसे कि नीति में लिखा है—

श्लोक ।

विद्वन्मनुः शत्रुदेवर्षेणः स्वस्वमादाय कलानि उवाच ।

अप्यप्येव कलानि नामदेवर्षेणः पराधकाराण्य मया विद्वन्मनुः ॥

अर्थान् नदियों अपने जलको आप नहीं पीलेती, वृक्ष अपने फल को आप नहीं खाते और यादल अपने देतु जग नहीं घरमाने—इसीप्रकार सज्जनों की विमूर्ति परोपकार ही के निमित्त होती है ।

उपकारियों को उपकार करने से जो क्रोध और धम होता है उससे उनके मन में ग्लानता नहीं होती और न वह उपकार को त्याग ही कर देते हैं । बरन् उससे वे अधिक लाभदायक हो जाते हैं । जैसे पृथ्वी गोदमे से जल और जोतने-बोने से अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करती है और आघ्र आदि वृक्ष ईंट या पत्थर के मारने पर मीठे-भीठे फल देते हैं और कपास कितनी छोटी और धुनी तथा कानी जाती है, परन्तु अन्त में घल्ल घनकर सघकी लज्जा और मर्यादा रखती है । ऐसे ही ईश्वर जिसको टुक-टुक काटकर मनुष्य पेरते हैं तो उसमें से रस गिरता है और जब वह उधाला जाता है तो उससे गुड़ तथा शर्कर उत्पन्न होती है । यहाँ तक कि ऐसेही दुःख सहते-सहते चीनी, मिर्ची, ओला, कन्द आदि बन कर दिन प्रति दिन ईश्वर अधिक उपकारक हो जाते हैं । इसी प्रकार सोना है । वह पराये के लिए ताड़न और दहन सहता है । परन्तु मैला नहीं होता । बरन् अपनी दीप्ति को और बढ़ाता जाना है । ऐसेही जो उपकारी जीव होते हैं वे दुःख को सुख समझकर परोपकार करने हैं । वास्तव में उपकार से बढ़कर पृथ्वीतल में कोई पुण्य नहीं है जैसा सत्य ही कहा है—

दोहा ।

अष्टादशद्व पुराण में, कियो व्यास निरधार ।

महा पाप अपकार है, महा पुण्य उपकार ॥

अर्थात् व्यासजी ने अठारह पुराणों को बनाकर निश्चय किया है कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य और पर अपकार से बढ़कर कोई पाप नहीं है । उपकारी के उपकार को मानने को कृतज्ञता कहते हैं और जो मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं । जैसे कृतज्ञ कमल है । वह सूर्य के उपकार को नहीं भूलता । जब सूर्य अस्त होजाते हैं तब आप भी संपुष्टित होजाता है । इसी भाँति कोकिल पक्षी भी कृतज्ञ है । वह वसंत ऋतु का उपकार मानता है । जब वर्षा ऋतु में वसंत की शोभा को नष्ट देखता है तब कृतज्ञता की दृष्टि से चुप होरहता है । ऐसे ही वृक्ष, जो जल के उपकार से बढ़ते हैं, वे जल का इतना उपकार मानते हैं कि आप कटने और सूख जाने पर भी जल के ऊपर सश पैरते रहते हैं और अपने उपकारी से मुँह नहीं छिपाते । जब जड़ जीवों और वृक्षों में इस प्रकार की कृतज्ञता प्रकट है तब मनुष्यों को अवश्य ही उपकार मानना चाहिए । जैसे माता-पिता का उपकार पुत्र को, गुरु का उपकार शिष्य को और स्वामी की कृतज्ञता सेवक को मानना चाहिए । क्योंकि जिन में कृतज्ञता नहीं होती वे कृतघ्न अर्थात् किए उपकार के हंता गिने जाते हैं । जिनके विषय में यह । ही अच्छा कहा है—

श्लोक ।

दिग्बे, निदके चैव चोरे भग्नव्रते तथा ।

निवृत्तिविहिता शास्त्रे कृतघ्ने नास्ति निवृत्तिः ॥

हिम्न अर्थात् दुःखदारी, निद्रक, खोर और जन-मियोंके
 दुःखोंके का उपाय शास्त्र में लिखा है, परन्तु कृष्ण का
 नाम नहीं लिया । इसलिये मैं इस वृक्ष का उपकार
 निश्चय यही कहा रहता हूँ । जो यही भोग शरीर छुटगया
 । अपने उपकारी में उद्भूत हो जाऊँगा और यदि देवगति
 । कदाचित् इस वृक्ष की उत्तम दशा आगई तो अपने
 में मैं अपने उपकारों, का भलाई और वृद्धि देगकर
 मार्ग भी होजाऊँगा । इसलिये इस स्थान को नहीं
 देता ।

इस प्रकार वृक्षा की कृष्णवाणी सुनकर स्वर्गदूत
 बहुत प्रसन्न हुआ । उसने तुरन्त थोड़ासा अमृत उस वृक्ष
 पर छिड़क दिया और ईश्वर के नाम को स्मरण करके
 कहा कि हे वृक्ष ' जैसा तू पहिले था वैसाही हरा-भरा फिर
 होजा । इसके अनन्तर थोड़े ही क्षण में वह वृक्ष भगवत्कृपा
 ने हरा-भरा होगया और उस कृष्ण पुण्यात्मा वृक्षा को
 स्वर्गदूत ने अपने साथ लेजाकर उत्तम धाम को पहुँचाया ।

इस कथा के सुनते ही राजा दुर्जय का चित्त निर्मल
 होगया और जो धिक्कार का शब्द उसे सुनाई देता था वह
 भी पश्चात्ताप करने से बन्द होगया । उसके पीछे राजा
 दुर्जय गौरीमुखमुनि से उपदेश ग्रहण करके त्रिप्रकूट स्थान
 में स्थित होकर अन्त तक भगवद्भजन में लतपर रहा और
 बाद की शरीर त्यागने पर उत्तम गति को प्राप्त हुआ ।

शास्त्रकारों का कथन है कि—

दीहा ।

जो वृक्ष सभ उपकार को, मानत सदृश पहार ।

ऐसे उत्तम जीव की, होय न कबहूँ हार ॥

षोडश तरङ्ग ।

ईश्वर की प्रभुता और दयालुता ।

श्लोक ।

अराक्षितं तिष्ठति दैवराक्षितः सुरक्षितं देवहृतं विनश्यति ।
जायन्त्यनाधोपि घने विसृजितः कृतप्रयत्नोपि गृहे न जायति ॥

ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे यदि घनमें छोड़ दो तो वहाँ भी वह बच जाता है और जिसे देव मारा चाहता है, उसे घरमें कितनी ही रक्षा से रकखो, अवश्य नाश होजाता है ।

विदर्भ देश का राजा सत्यरथ परमधर्मिष्ठ, सुशील, सत्य-
युक्ता तथा प्रजापालक था । उसके राज्य में प्रजाको किसी
प्रकारका दुःख न था और राजा दिन-रात धर्मनीति में
रहता था । इसी प्रकार उसको राज्य करते हुए बहुत दिन
बीत गए । उससे और शाल्यवंशी एक राजा से वैर था ।
किसी समय शाल्यवंशी राजा ने अवसर पाकर अपनी
सेना समेत राजा सत्यरथ पर चढ़ाई की और विदर्भनगरी
को घेर लिया । तब राजा ने अपनी नगरी को घिरी हुई
देखकर तुरन्त सेना लेकर लड़ने के लिए सन्नद्ध होकर
रणभूमि में गया और उसने शाल्य के साथ घोर संग्राम
किया । निदान उसी लड़ाई में राजा सत्यरथ जूझ गया ।
तब राजाकी सेनावाले अनाथ होकर भागने लगे और
लड़मरे । महाराज सत्यरथ की महारानी जो परम

से बोला कि हे ब्राह्मणी ! तू इस बालक को अपने बालक के समान पाल । इससे तेरा बड़ा कल्याण होगा । इसमें और कुछ विचार मत कर । इतना कह कर वह दयालु भिक्षुक चला गया ।

वह ब्राह्मणी उस अनाथ बालक को उठाकर अपने घर ले गई और अपने पुत्र के समान उसको पालने लगी । भिक्षा माँग कर जो कुछ लाती थी वह अपने पुत्र और राजपुत्र को खिलाती थी । जब वह दोनों लड़के कुछ बड़े हुए तो ब्राह्मणी ने दोनों को यज्ञोपवीत धारण कराया । और जहाँ भिक्षा माँगने जाती उन्हें साथ लिए रहती थी ।

एक दिन किसी मंदिर में गई । वहाँ बड़े-बड़े विद्वान् तपस्वी बैठे थे । भिखारिन के साथ राजपुत्र को देखकर शांडिल्य मुनि बोले कि दैव का अद्भुत चरित्र है और कर्म की भी विचित्र गति है । देखो, यह बालक भिक्षुकी के साथ भिक्षा-धृति से जीता है और इसे ब्राह्मणी माता मिल गई है । यह अपने को भिक्षुक जानता है । यह वचन सुन कर वह ब्राह्मणी साष्टांग दंडवत् करके शांडिल्य मुनि से बोली कि महागज ! मैंने इस लड़के को घन में पड़ा हुआ पाया है और यह नहीं जानती कि इसके माता-पिता कौन और किस जाति के हैं । जीते हैं अथवा मृत होगए । क्या आप इन बातों का उत्तर देंगे ? मैं जानती हूँ कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों के जानने हैं ।

बात सुन कर शांडिल्य मुनि ध्यान में देखकर बोले यह बालक विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है जो

से बोला कि हे ब्राह्मणी ! तू इस बालक को अपने बालक के समान पाल । इससे तेरा बड़ा कल्याण होगा । इसमें और कुछ विचार मत कर । इतना कह कर वह दयालु भिक्षुक चला गया ।

वह ब्राह्मणी उस अनाथ बालक को उठाकर अपने घर ले गई और अपने पुत्र के समान उसको पालने लगी । भिक्षा माँग कर जो कुछ लाती थी वह अपने पुत्र और राजपुत्र को खिलाती थी । जब वह दोनों लड़के कुछ बड़े हुए तो ब्राह्मणी ने दोनों को यज्ञोपवीत धारण कराया । और जहाँ भिक्षा माँगने जाती उन्हें साथ लिए रहती थी ।

एक दिन किसी मंदिर में गई । यहाँ बड़े-बड़े विद्वान् तपस्वी बैठे थे । भिखारिन के साथ राजपुत्र को देखकर शांडिल्य मुनि बोले कि दैव का अद्भुत चरित्र है और कर्म की भी विचित्र गति है । देखो, यह बालक भिक्षुकी के साथ भिक्षा-धृति से जीता है और इसे ब्राह्मणी माता मिल गई है । यह अपने को भिक्षुक जानता है । यह वर्चन सुन कर वह ब्राह्मणी साष्टांग दंडवत् करके शांडिल्य मुनि से बोली कि महाराज ! मैंने इस लड़के को यन में पड़ा हुआ पाया है और यह नहीं जानती कि इसके माता-पिता कौन और किस जाति के हैं, जीते हैं अथवा मृत होगए । क्या आप इन बातों का उत्तर देंगे ? मैं जानती हूँ कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों के जानने वाले हैं ।

यह बात सुन कर शांडिल्य मुनि ध्यान में देखकर बोले कि यह बालक विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है जो

से बोला कि हे ब्राह्मणी ! तू इस बालक को अपने बालक के समान पाल । इससे तेरा बड़ा कल्याण होगा । इसमें और कुछ विचार मत कर । इतना कह कर वह दयालु भिक्षुक चला गया ।

वह ब्राह्मणी उस अनाथ बालक को उठाकर अपने घर ले गई और अपने पुत्र के समान उसको पालने लगी । भिक्षा माँग कर जो कुछ लाती थी वह अपने पुत्र और राजपुत्र को खिलाती थी । जब वह दोनों लड़के कुछ बड़े हुए तो ब्राह्मणी ने दोनों को यज्ञोपवीत धारण कराया । और जहाँ भिक्षा माँगने जाती उन्हें साथ लिए रहती थी ।

एक दिन किसी मंदिर में गई । वहाँ बड़े-बड़े विद्वान् तपस्वी बैठे थे । भिक्षारिण के साथ राजपुत्र को देखकर शांडिल्य मुनि बोले कि दैव का अद्भुत चरित्र है और कर्म की भी विचित्र गति है । देखो, यह बालक भिक्षुकी के साथ भिक्षा-वृत्ति से जीता है और इसे ब्राह्मणी माता मिल गई है । यह अपने को भिक्षुक जानता है । यह यत्न सुन कर वह ब्राह्मणी साष्टांग दंडवत् करके शांडिल्य मुनि से बोली कि महाराज ! मैंने इस लड़के को घन में पड़ा हुआ पाया है और यह नहीं जानती कि इसके माता-पिता कौन और किस जाति के हैं, जीते हैं अथवा मृत होगए । क्या आप इन बातों का उत्तर देंगे ? मैं जानती हूँ कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों के जानने वाले हैं ।

यह बात सुन कर शांडिल्य मुनि ध्यान में देखकर बोले कि यह बालक विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है जो

हुआ। किसी समय वसन्त ऋतु में राजपुत्र और द्विजपुत्र दोनों वनमें भ्रमते-भ्रमते बहुत दूर निकल गए। तो वहाँ देखा कि थोड़ीदूर पर सैकड़ों गन्धर्व की परमसुन्दरी कन्याएँ आनन्द से खेल रही हैं। द्विजपुत्र ने राजपुत्रसे कहा कि अब इससे आगे न चलना चाहिए। क्योंकि वहाँ स्त्रियें खेलती हैं। इसलिए उस स्थान में जाना उचित नहीं है। अंता नीति में लिखा है—

पीपाई ।

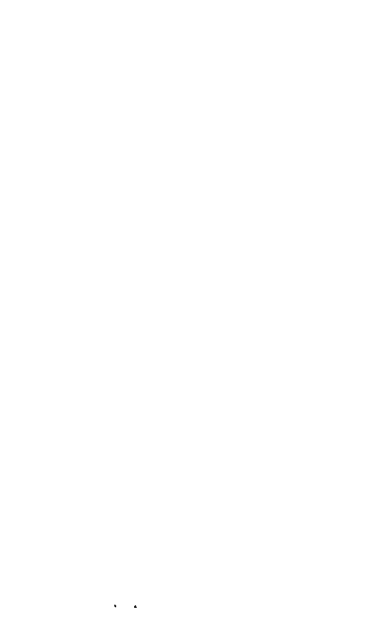
बुधजन नारि निवृत्त नहीं जाही । निर्मल ज्ञान जासु मन माहीं ॥
 हाव भाव रीवन-मद मारी । ज्ञान मान मोहत लखि नारी ॥
 यह कोउ बचै बाण इदि लागे । बरु उबरे साँपहु से मागे ॥
 नारि देखि शर लागत जगही । होत रह कदरतर तनही ॥
 वरत यागि नर पृत पट नारी । ताते निवृत्त न जाइ बचारी ॥

इस प्रकार समझाकर द्विजपुत्र उस स्थान से आगे न बढ़ा, वरन् पीछे को लौट आया। परन्तु राजपुत्र उस स्थानपर, जहाँ कि गन्धर्वकन्याएँ थीं, थकेला ही चला गया। उनमें एक सबसे श्रेष्ठ और प्रधान गन्धर्वकन्या थी। वह राजपुत्रकी सुन्दरता और राजप्री देख कर अचम्बित हुई और चाहा कि उससे कुछ बात चीत करे। परन्तु सखियों के साथ होने से न बोल सकी। इसलिए सखियों से कहा कि तुम सब इससे आगे के वन में जाकर उत्तम-उत्तम पुष्प चुन लाओ, मैं तबतक यहाँ बैठी हूँ। जब सखियाँ फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ गईं। तब गन्धर्वकन्या ने राजपुत्र को बुलाकर पत्तों के आसन पर बैठाकर कहा कि आपके देखने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। बतलाएँ आप किसके पुत्र हैं और यहाँ क्योंकर आये ?

परंतु आप कम प्राणःकाल फिर इन्हीं स्थान पर आरण्या,
तो अपर्यय कार्य होगा। इसमें कुछ संदेह नहीं।

यह बात कहकर यह अपनी गलियों में जा मिली और
राजपुत्र की विजयपुर के निकट चला गया और सम्पूर्ण
दृष्टान्त उमने कह सुनाया। फिर दोनों मिलकर अपने
स्थानपर चले गए।

दूसरे दिन फिर वनमें उसी स्थान पर जहाँ गंधर्वपुरी
में बैठे हुए थी, विजयपुर समेत राजपुत्र चला गया। यहाँ
उमने देखा कि गंधर्वराज अपनी कन्या को साथ लिए
बैठा है। जब दोनों कुमार उसके पास पहुँचे, तब गंधर्व-
पति ने दोनों को स्तब्धपूर्णक बंधाया और कहा कि हे
राजपुत्र ! यह उन्हींका पति है जो मुझे ईश्वर की आरा-
धना किया है कि जिससे मैं यह कन्या तुम्हें देता हूँ और
तुम्हारे राज्यपर भी तुम्हें मैं बहुत शीघ्र बंधा दूँगा। यह
बात कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में अपनी कन्या से
धर्मगुप्त राजपुत्र का प्याद करदिया और अनेक प्रकार के
स्वर्ण, रत्न, मणि, घोड़े, हाथी, रथ और दासी वद्वज की
भौति अर्पित किए और अपनी चतुरंगिणी गंधर्वसेना
सजाकर राजपुत्र के साथ कर आप विमान पर बैठ गंधर्व-
लोक को चला गया। राजपुत्र धर्मगुप्त गंधर्वसेना की सहा-
यता से युद्ध में सम्पूर्ण शत्रुओं का संहार करके अपने
पुर्यों की राजगद्दी पर विराजमान हुआ और अपने साथी
विजयपुर को सब राज्य का राज-मन्त्री नियत किया। अपनी
प्रजा को जो शत्रु के वश में पड़ी थी छुड़ाया और धर्मनीति
से प्रजा को पालने लगा। क्याही अच्छा कहा है—

जिसके कारण राजा भी घबुहत खेदित और धेचैन रहा करता । फोड़ों की पीप की ऐसी दुर्गन्ध उठती कि लोगों की नाक फटी जाती थी ।

एक दिन राजा ने सोचा कि ये दोनों न मरने में और न जीने में; इनके कारण मुझे नरक से भी अधिक पीड़ा होती है । रातदिन इनकी चीत्कार से नींद नहीं आनेपाती । ये दोनों ऐसे पापी हैं कि आप दुःखी हैं और दूसरों को भी दुःखी करते हैं । अब इसका क्या उपाय है । इस प्रकार सोच-विचार कर राजा ने सूत-अर्थात् रथ हाँकनेवाले-को बुलाकर कहा कि इन दोनों को रथपर चढ़ाकर कहीं दूर घनान्तर में छोड़ आओ जिससे रात-दिन की विपत्ति मिटे ।

निदान राजा की आज्ञा से सूत बालकसमेत रानी को घनान्तर में छोड़ आया । वहाँ रानी ने यड़ी विपत्ति उठाई । एकतो शरीर से आप क्लेशित, दूसरे लड़के का क्लेश । तीसरे घरसे निरपराध निकाली गई । चौथे ऐसे गहन घन में थी कि जहाँ कोई मनुष्य न था । पाँचवें भूल-व्यास सताती थी । छठे चलने न पाती थी । चलकर पग-पग पर गिरपड़ती और अपने कर्म को रोती । कहीं पंच न पाती और घन जंतुओं को देखकर घबराती और कौंटों तथा पत्थरों से छिड़ी जाती थी ।

दैवयोग से भटकते-भटकते एक मार्ग मिला कि जिस पर घटोहों आते-जाते थे । थोड़ी दूर पर बनियों का एक बड़ा रमणीय नगर दीख पड़ा । उस नगर का स्थानी पद्माकर नाम ब्रह्मिष्ठ बड़ा धनवान् था । उसके घरकी एक स्त्री ने रानी को देखा उसका घृष्ठांग पूछा और फिर जाकर वैश्यपति से कहा । तब उसने बुलाकर सब व्यवस्था

दुही की पुण्य मुनकर जेहिन हुआ । फिर उसने रानी
 को अपने घर में टिकाकर माना के समान सेवा करने
 लगा । दीर्घायों के द्वारा हमने सब तरह से सहायता
 की, परन्तु उस लड़के का रोग न शान्त हुआ । कई
 दिन के पॉन्ट्रि चढ़ाकर व्याधि की प्रदलता से पॉन्ट्रि
 होकर निष्प्राण हो गया । रानी पुत्र को मृतक देकर
 विह्वल हो गृह्या पर गिर पड़ी और संज्ञा-हीन हो गई ।
 जब कुछ दिन हुआ तो विनाश करके राने लगी । यन्त्रि
 की खियाँ समझानी गई, किन्तु यह रानी का पुत्र
 हो नाश ! कहकर रानी और फिर पीटती हुई यह कहती
 गयी । इसी प्रकार रानी शोक-सागर में डूबती और उतरती
 थी कि साक्षात् योगीश्वर श्रुवभदेवजी उस स्थान पर प्राप्त
 हुए । वैश्वराज ने उनका आगत-स्वागत और पूजा की
 मदामा श्रुवभदेवजी लड़के को मृतक और रानी को रोती
 हुई देखकर दयापूर्णक उपदेश देते हुए बोले कि हे रानी-
 बर्बाद !

बयों तू व्यर्थ रोवती रानी, सब यन्त्रि तनु की गति जानी ।
 बहुत जग में की जनमिन मारि, को ताके हित सराय करि ॥
 जन्म-उदनुद जग होइ जिज्ञाही, सोइ शरीर गने लख मनमाही ।
 जग में जनमत मरन घनेका, देखत हूँ नर गह न विवेका ॥
 जीव फिरत माया के अँर, कर्म सुमाव काल गुण धरे
 जेहि दिन गर्म परयो यह प्रानी, सोइहु तादिन ते लपटानी
 तामें प्रबल देवगति रानी, सोइहु जाहि निरखि मुनिजानी
 गर्म मारि कोउ बालकपन में, कोउ जवान कोउ वृद्धापन में
 होत कालवश निश्चय येही, बचे न जगत जनमि कोउ दे

चिति जल पावक गगन सर्माया, पंच रचित यह अधम शरीरा ॥
 सो शरीर तब धागे सोवा, जीव नित्य काहे लागि रीवा ।
 हाद मोत मछा सुक चामा, मल थर मूत्र आदि कर धामा ॥
 निकसे जस शरीर मल जानहु, तासम कन्या-भुत पहिचानहु ।
 जो उपाय कीन्हे कोउ बचते, ज्ञानरान कहु काह न रचते ॥

सोरठा ।

तप विया मथि मंत्र, निविध रसायन औषधी ।
 चलहि न एकी तप, मृत्यु प्रकट जब होत है ॥
 मरत एक कोउ आज, कोउ परमों नरसों कोऊ ।
 यहि विधि जगत समाज, रहत नित्य चिरकाल तक ॥
 यह अनित्य जग जाल, बीच कहाँ सुख देह को ।
 प्रकट जहाँ नित काल, का सोचहु नृप रानि तुम ॥
 जो चाहसि कल्याण, शोक-तरण भव-मय-दरण ।
 पर जगदीश्वर ध्यान, शरण जाह तजि वासना ॥
 तब लागि माया मोह, लोभ काम अमिमानता ।
 और सतावे कोह, जब लागि भजत न ईशको ॥
 जग अनित्यतर जानि, शोक मोह को दूर कर ।
 भज ईश्वर को रानि, जो दायक शुभ मुक्ति को ॥

इस प्रकार ऋषभदेव योगी का ज्ञानोपदेश सुनकर रानी
 हाथ जोड़ कर बोली कि हे गुरुजी महाराज ! इस पुत्रके
 रोग और अपने शारीरिक रोग के कारण मैं घर से निकली
 गई हूँ और अत्यन्त क्लेशित हूँ । पुत्र भी हाथ से जाता रहा,
 तब महात्मन् ! इस समय मरने को छोड़, मेरे लिए और
 कोई उत्तम गति नहीं है । मैं चाहती हूँ कि इसी लड़के के
 साथ मेरा भी प्राण-प्रयाण होजाय । परंतु मेरा धन्य माग्य है
 कि मरने के समय मेरे सम्मुख आप सरीखे महात्मा के चर-

वर्षका हुआ तब वहीं ऋषभदेव योगी फिर आए । रानी ने
यथोचित पूजा करके बैठाया और लड़के से चरण पर माथा
रखवाकर प्रणाम करवाया । ऋषभदेवजी ने कहा कि रानी !
तू पुत्र समेत कुशल से है या नहीं और तेरा पुत्र क्या प्राप्त

।
।
इसके प्राणदाता, माता, पिता तथा गुरु आप ही हैं और यह
आपका शिष्य आपही की शरणमें है । इसको सुमार्ग
सिखाए । रानी की यह प्रार्थना सुनकर ऋषभदेवजी ने
राजपुत्र को इस प्रकार उपदेश दिया—

दोहा ।

श्रुति पुराण अथ स्मृति में, कहो सनातन धर्म ।
वर्णाश्रम अतुरूप जो, सेवित सज्जन कर्म ॥
सोह सुमार्गपर चलहु सुत, गहहु सुमन आचार ।
जो हित भाखें बृद्ध गुरु, तदिह करौ स्वीकार ॥
आदर दे बिद्वान को, गुण को करि सम्मान ।
प्रियवाणी है न्यायरत, करो सुपात्रहि दान ॥

चौपाई ।

निज पर नीचहु आवे प्रानी, दीजे तेहि अहार अथ पानी ।
सत्य वचन नहिं तजिए कबहूँ, संकट परे प्राणको जनहूँ ॥
जो असत्य पर प्राण नचावे, सो सत्यहुँ ते अष्ट कहावे ।
हे जितनी परपन्न परदार, तजि लाजच सुत रहहु किनारा ॥
सदाचार सदात सत्कथा, करि अशुभ गहहु मति यथा ।
उत्तम कर्म बोच तजि छालु, कह बिद्या-विनाद निज मानस ॥
चुगुली रोष कोध नहिं कीजे, असत वस्तु कबहूँ नहिं लाने ।
जो अस्वाय ताको नहिं छाड़य, पाखंड वर नेकहु नहिं लाइय ॥
करि उपाय छानहु विकलार्थ, सपने नहिं कीजे कुटिलार्थ ।

षोडश तरङ्ग ।

दोन वृद्ध बालक त्रिया, बिन अपराध, अनाथ ।
तिनकी रक्षा कीजिए, वित्त बुद्धि बल साथ ॥
चौपाई ।

जाहि कबहुँ विश्वासहि दीजे, चोरहु होइ तो बध नहि कीं
पाप-हीन चह हो नर रका, तिन में कबहुँ करिय नहि सका ॥
हो बध योग शत्रु अपकारी, शरण गहै तो प्राय न मारी ।
नीच ऊँच गुरु लघु चह कोई, मोंगे देहु वस्तु जो होई ॥
इहि विधि कर सुकर्ति तजि दूषण, कीरति नृप सखनकर भूषण ।
लक्ष्मी कीरति ते विकसतु है, चन्द्र-सदृश नर तेज बढतु है ॥
हेम तुरँग गज रत्न अनीका, कीरति-हीन लगतु सब फीका ।
दोहा ।

जाते होइ अकीरति, तृणसम त्यागहु तहि ।
कीरतिभुत नृपकी प्रभा, विकसत त्रिभुवन मँहि ॥
मातु पिता कुलनाथ गुरु, बिनययुक्त अरु साधु ।
बरत रहै जो इन सबन, समा करहु अपराधु ॥
बिद्यापुत अरु तापसिन, नित प्रति करहु सहाय ।
सकट ते विद्वान नर, नृप को लेत बचाय ॥
आयुर्वल-यश सौल्य धन, पुण्य प्रजादि प्रभाव ।
वृद्धि होत जेहि कर्म ते, सो सबहु करि भाव ॥
सोरठा ।

देरा शक्ति अरु काल, कार्य अकारज समझिक ।
कर अरु महिपाल, सावधान है यन ते ॥
जेहि कारण ते होइ, प्रजा दुखारी आपना ।
करहि न नृपनर सोइ, राजधर्म को मूल यह ॥
शत्रु दुष्टगण चोर, यथाशक्ति बँधिद सदा ।
मर्चे न सोर, सुखसे साँवे जगत सब ॥

दोहा ।

निद्रा भोजन करने में, कातुरंग नुम रुक ।
कातुरंग नहिं कांतिपू, धर्म धर्म के काज ॥
स्वति कांति नातु की, जो दास्यत नैकमान ।
साधारण हूँ बचन में, निबन्धन धर्म के जान ॥
मगुर-भनोहर मगदुन, बचन कांतिपू निद्रा ।
अपर कम धर्म धर्म बहुत, जो नाहिं होंग धर्म ॥
धोहा ।

मय न करिय जो होइ आनदा, मर नपमी अथ में दम मदा ।
जानि बहुत एत दिन सुनारी, मयमें कम मयमात्र विचारा ॥
बैठाई भोजन पैगति जेने, एक मय जानि त्रिवांरु तेने ।
सत उपदेश सुनहु मनि दधा, विद्या धर्म सना नुम कदा ॥
पावन धर्म जहँ सज्जन बासा, प्रीतिमहित तहँ काहु निरामा ।
जहँ कुदरा व्यभिचार कुमारी, नाथ बास तहँ पांव न धारी ॥
परमेश्वर के आश्रित रह, जीव पराचर की हित बरह ।
मदा पवित्र दक्ष मन शाशा, इन्द्रियजित हूँ रहूँ एकशा ॥
मुनि तापस विद्या मत्र धामा, मान्य पूज्य की करहु प्रणामा ।

दोहा ।

मय मुहुरत में उठहु, करहु गुरु की आज्ञा ।
भजन करहु जगदीश की, जति हो बलवान ॥
चलत फिरत बैठत उठत, सोवत जागत आदि ।
ठाको निद्रा प्यावत रहो, जो प्रभु परम धनादि ॥
राजपुत्र ! सवेण से, क्रियो धर्म उपदेश ।
धोरां विधि तुम मानियो, जो कउ शास्त्र निदेश ॥

इस प्रकार भद्रायु नामक राजपुत्रको उपदेश दे अपभ-
देय ने इंदरकवच पढ़ाया और एक शंख तथा एक छद्म

देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र ! इस कवच के प्रभाव से तुम्हारा शरीर रक्षित रहेगा और तुम्हारी मति पापकी और न चलेगी । इस राज में तप-मन्त्रका इतना प्रभाव है कि इसे रखें जो देखेगा वह अचेत हो जायगा । इस शंख में इतना गुण है कि तुम्हारे शत्रु-गण युद्ध के समय इसका शब्द सुनते तो उनके हाथके हथियार छूट जायेंगे और मूर्च्छित होकर पृथ्वीतलमें गिर पड़ेंगे । लड़ाई में तुमसे कोई जीत न सकेगा । तुम अपने पिता के राजसिंहासनको पाकर पृथ्वी की रक्षा करोगे । इस प्रकार रानी और राजपुत्र को समझानुभाकर श्रृपभदे योनी अपनी इच्छानुसार किसी दूसरी ओर को चले गए ।

भद्रायु के पिता दशार्णदेश के राजा वज्रबाहु की यह दशा हुई कि मगध नरेश हेमरथ से उसका बड़ा वैर बढ़ा और समय पाकर हेमरथ अपनी प्रबल सेना समेत दशार्णदेश को लूटता, मारता और गाँव-घर जलाता हुआ राजा वज्रबाहु की राजधानी के निकट पहुँचा और भाँति-भाँति के उत्पात करने लगा । जब मागधों के उपद्रव से अपने राज्य को व्याकुल देखा तो राजा वज्रबाहु भी सेना समेत युग-शत्रुओं से बहुत लड़ा । परन्तु अन्त में मागधों की जीत राजा हेमरथ ने राजा वज्रबाहु को मन्त्रियों समेत र अपने अधीन कर लिया और उसकी राजधानी कर घोड़ा, हाथी, ऊँट, गाय, धन, धान्य, रत्न, मन्त्रियों को लूट लिया और जीत का उंचा घजाता था अपनी राजधानी की ओर चला । जब भद्रायु ने अपने पिता के शव का वृत्तान्त वैश्वनगर में सुना

रत्नमनत्रयह सिद्ध के समान क्रोध और ईर्ष्या में भर गया । अपने यत्नों को लेकर वैश्यपुत्र के साथ घोड़े पर चढ़कर, उसी मगधनरेश की सेना थी, पहुँचकर देखा कि पिता को बड़ी दीन दया है । प्रजा अत्यन्त पीड़ित है । धन, पशु, राज, गृह, वैश्यय आदि सभी लुट गया है । यह देखकर भद्रायु बड़े क्रोध से अपना धनुष चढ़ाकर शत्रुओं पर बाण-वृष्टि करने लगा । सम्पूर्ण शत्रुगणों ने भी राजपुत्र को चारों ओरसे घेरकर बाणों से आच्छादित कर दिया । परन्तु राजपुत्र उस स्थानसे पीछे तिल भर भी न हटा । परन्तु गजेंद्र के समान शत्रु-रुपी पंजरों को तोड़ता और हाथी घोड़े रथ-रुपी वृक्षों को गिराता हुआ, रणभूमि के बीचमें घुस गया । वहाँ जाकर शत्रु की दी हुई उसी पक्ष में राजा और सारथी को मार कर उसके रथपर वैश्यपुत्रको साथ लेकर स्वयम् बैठा और रणभूमि में रथ को दौड़ा-दौड़ा कर शत्रुओं को इस प्रकार मारने लगा जैसे दारिण के भुरडमें सिंह दूटता है । जब घेरियोंने राजपुत्र से अपनी सेनाको विनाश होते देखा तब चारों ओर से एकमत होकर हाथी, घोड़े, रथों और पैदलों से ऐसा घेर लिया कि उस राजपुत्रको बाहर निकलना असम्भव-सा होगया । तब उसने योगीश्वर के दिए हुए काल की जीम के समान कराल धार खड्ग को मियानसे निकालकर चमकाया और शंखको बजाया । उस समय यह आश्चर्य हुआ कि शत्रुसेना में से जिसने खड्ग की चमक को देखा और जिसने शंख के शब्द को सुना, वे सब सवार और पैदल पृथ्वीपर गिरकर मूर्च्छित होगये । उनके हाथों से हथियार छूट पड़े । जब उसने हथियार से रहित और अचेत शत्रुओं

को देखा तब उन्हें मृतक के समान समझ घमंशास्र
 सोच वध करने से हाथ खींच लिया और शत्रु से बाँधे हुए
 अपने पिता और उसकी रानियों, मन्त्रियों, पुरवासियों तथा
 सम्पूर्ण स्त्रियों और कन्याओं को वन्धन से छुड़ाया।
 फिर लूटा हुआ पदार्थ और शत्रुसेना की सामग्री सब
 राजभण्डार में भरवा दी और जिसकी जो-जो वस्तु
 लूटी गई थी दिङ्गोरा पिटवाकर उस-उस के पास
 पहुँचा दी ।

इस प्रकार राजपुत्र के अद्भुत और अमानुषिक कर्म
 और विचित्र पौष्ट्य को देखकर राजा और मंत्री आदि
 चकित होकर यह कहने लगे कि यह कोई योगी या
 सिद्ध या देवता है, जिसे परमेश्वर ने हम दीनों को
 विपत्ति से छुड़ाने के लिये दया करके भेजा है । क्योंकि
 मनुष्यमें इतना पराक्रम होना कठिन है । इन्होंने हम सब
 को मृत्युके मुखसे निकाला है । इस प्रकार जब सभी प्रशंस
 कर रहे थे उसी समय राजा यज्ञबाहु ने राजपुत्रको दृष्ट
 लगाकर आनन्द में मग्न हो यह कहने लगा कि आप
 देवता हैं या गन्धर्व या मनुष्य ? आपके माता-पिता
 कौन हैं और आप किस देश में रहते हैं ? आपका
 नाम क्या है ? क्योंकि इतनी दया-दृष्टि से शत्रुओंसे बाँधे
 हुए हम सबोंको छुड़ाकर मृतकसे संजीवित किया ? इतनी
 शूरता और धीरता तुमने कहाँसे पाई ? हमारे साथ तुमने
 जैसा उपकार किया है, वैसा हम और हमारी रानियाँ,
 मंत्री और प्रजा लोग तुम्हारे उपकार का पलटा दिया
 चाहें, तो इस जन्म में तो क्या, सहस्र जन्म में भी नहीं दे

सहेंगे । हे वीर ! तुम्हारे मामले ये सम्पूर्ण पुत्र और
तमों तथा राज्य मुझे कोई भी प्रिय नहीं है ।

इस प्रकार राजा के प्रभु मुन भद्रायु राजपुत्र ने कहा
कि यह धृष्टक का पुत्र मुनय मेरा मित्र है और मैं इसीके
पर मैं मातासमेत रहता हूँ । मेरा नाम भद्रायु है । शेष
वृत्तान्त अगला पीछे ले कहूँगा । अब तुम आनन्दपूर्वक
राज्य करो और जयतक मैं न आऊँ । इन शत्रुओं को यज्ञ से
बन्धन में रखना । मैं अपनी माता के निकट जाता हूँ । इस
कारण राजा यज्ञयाहु ने विदा होकर भद्रायु अपनी माता के
निकट गया और उससे सब वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुन-
कर माता पुत्र को हृदय से लगाकर आनन्द में विह्वल हो
ई । यह धृष्टक भी राजपुत्र को तथा निज पुत्र को
अपने हृदय में लगाकर प्रशंसा करने लगा ।

उसी रातको नैपथ्य देश के राजा चन्द्रांगद से जाकर
अगिराज श्रुपभदेय ने राजपुत्र भद्रायु की सब व्यवस्था
कही और आशा दी कि तुम अपनी कन्या कीर्तिमालिनी का
व्याह उस राजपुत्र के साथ करदो । इस प्रकार समझाकर
श्रुपभदेय जब चले गये तब राजा चन्द्रांगदने भद्रायुको
लगाकर अपनी कन्या का व्याह उसके साथ करके सोने
के सिंहासन पर बैठा दिया । उस समय यह राजपुत्र
तथा शोभित हुआ जैसे रोहिणी नक्षत्र के साथ पूर्ण-
मासी का चन्द्रमा शोभित होता है । उस व्याह में अनेक
राजा ग्योते आए थे । उसमें भद्रायु का पिता यज्ञयाहु भी
था । जब उसने राजपुत्र को देखा तब उसे हृदय से
लगा लिया और राजा चन्द्रांगदसे कहने लगा कि यह वीर
पुत्र हमारे प्राणका दाता है । अच्छा हुआ कि इसके साथ

आपकी राजपुत्री ब्याहो गई । मैं इसके वंश और उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ ।

राजा चन्द्रांगदने हँसकर कहा कि यह आपका वही पुत्र है जिसको आपने बाल्य में माता-समेत रोगके कारण घर से निकालकर घनघास दिया था । यह माता-समेत वैश्यपति के घर में रहा और उसने बड़ी सेवा की । किन्तु रोग शांत न हुआ । एक दिन यह पुत्र मर गया और रानी युक्त होकर इसे सजीव किया और सप्तान होनेपर कषय और खड्ग दिया कि जिसका प्रभाव तुम्हारे बुझाने के समय प्रकट हो चुका है । अतः हे राजन् ! यह आपका पुत्र है और यह कन्या आपकी पतोहू है । ईश्वर ने घृद्धावस्था में तुम्हें दुर्लभ सुख दिया है उसे भोग करिए और प्रभुको धन्यवाद कीजिए ।

इस प्रकार का वृत्तान्त सुनाकर भद्रायुकी माता को जो वही पुत्र पैठी थी, बुलाकर दिखाया । जिसको देखकर और राजा चन्द्रांगदकी कही हुई बात सुनकर, अपने निश्चित कर्म को स्मरण कर राजा अति लज्जित हुआ और साथ ही आनन्द मग्न हो स्त्री-पुत्र दोनों को हृदय में लगा कर पड़े प्रेमसे मिला और अपने जन्म को कृतार्थ समझा । पुत्रका प्रभाव देख शोक-रहित होगया । जैसा नीति में लिखा है सत्य है—

रोहा ।

सोने निर्मल सिंहीनी, एक पुत्र को पाय ।
दस पुत्र होते हुए, गदही खादी पाय ॥

इसके अनन्तर राजा चन्द्रांगद ने जाति-भौति के दहेज देकर अपने सम्बन्धी राजा चन्द्रबाहु को स्त्री, पुत्र और पत्नी समेत पिला दिया। राजा चन्द्रबाहु ने अपनी राजधानी में पहुँचकर अपने छोटे पुत्र स्त्री-पुत्र पाने के द्वेष में बड़ा दान और उम्माड़ किया। कुछ समयान्तर में जब राजा चन्द्रबाहु ने धनुषगटवास किया, राजा भद्रायु राजसिंहासन पर पिराजमान हुआ। उस समय मगधदेश के मंत्री तथा सैनिक जो बंधे, सबको बन्धन से छोड़ दिया और अपने देव-प्रबन्ध, और प्रजापालन में सर्वथा सावधान रहकर परमेश्वर का आमरण धन्यवाद के साथ कृतज्ञ रहा।

दोहा ।

जो मन में आई नहीं, बस न नश्यति काह ।
ईश्वरी गति चलख है, तूनेहु वृत्तिरा तम होइ ॥
जाकी रसा जाहि विधि, हरि तेसी गति देत ।
हैं चपेट बड़ बालबहि, लपुह गोंद सब लेत ॥
हरि इच्छा कहुँ दोष गुण, गुणहु दोष कहुँ होय ।
अग्निदाह त्रिंम सरपतहि, त्रिंम ज्वालावन होय ॥
परत प्रतीति न ईश में, ऐतिहु गति लखि सूख ।
मरुपूरित तन बाँच जो, बिलगावत है दूख ॥

सप्तदश तरङ्ग ।

शिक्षा-ग्रहण की रीतियाँ ।

एक समय राजा यदु ने देखा कि एक अवधूत तपस्वी काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य से विनिर्मुक्त बालक के समान शोक-चिन्ता से रहित और हृष्ट-पुष्ट, संतुष्टिपूर्ण काम, आनन्द में मग्न और निःस्पृह हो कर पृथ्वी पर घूमता था । जब वह राजा के सन्निकट आया, तो राजा ने पिनयपूयक पूछा कि आपने इन वृत्तियों को कहाँ से ग्रहण किया है; जो बालकों के समान सरलचित्त होकर पृथ्वी पर पर्यटन करते हो और सकल बुद्धि-विद्या-निधानों को ऐसे भासित होते हो, जैसे जड़ और उन्मत्त हो । क्योंकि आपको किसी वस्तु की इच्छा और अनिच्छा दोनों ही नहीं हैं । यह संसार जो काम, लोभादि-रूपी द्वायाग्नि में जला जाता है, उसमें आप इस प्रकार हैं जैसे जलते हुए गाँव के निकट जलाशय में स्नान करता हुआ हाथी आँच से बचा रहता है । भगवन् ! मैं आपसे पूछता हूँ कि आपमें संसारकी अनिष्ट वासनाओं के छूटने और आत्मानन्द होने का क्या कारण है ?

इस प्रकार राजा यदु के प्रश्न को सुनकर अवधूत तपस्वीजी बोले कि राजा ! मेरे चौबीस शिक्षागुरु हैं जिनसे मैंने बुद्धि-द्वारा शिक्षा ली है । जिससे जिस प्रकार मुझे

मिली और जो जैसा है, वह आपसे वर्णन करता है
सुनिये—

प्रथम शिक्षागुरु ।

पहिला शिक्षागुरु पृथ्वी है कि उस से मैंने क्षमा-
प्रदण की है । देखो पृथ्वी पर कितने फुएँ, कितने
लाय, कितने गढ़े खोदे जाते हैं और किसान लोग
बीतते हैं, उसी पर मल-मूत्र करते हैं और आग जलाते
हैं । परन्तु पृथ्वी में इतनी क्षमा है कि वह किसी को कुछ
नहीं कहती । घर-घर के लिए कितने वृक्षों, पर्यतों
और नदियों को अपने ऊपर लिए है, जो उसके साथ
गुराई भी करते हैं तो भी वह उनके साथ भलाई करती
है—अर्थात् जो उस पर कुछ खो देता है उसे पानी
देती है, जो दल चलाते हैं उन्हें नाज देती और वृक्षों के
फल और नदियों के जल के द्वारा लाभ पहुँचाती है तथा
सबके अपराध को क्षमा करती है । उपकार-अपकार को
समान जानती है । चाहे उस पर कोई वृक्ष लगावे और
चाहे लगे हुए वृक्ष को काट डाले, वह किसी को कुछ नहीं
देती । इसी प्रकार मैंने क्षमावृत्ति को धारण किया है ।
मैंने क्षमा सिखानेवाली मेरी गुरु पृथ्वी है ।

दोहा ।

छात्र हेतु भारत भरा, निर्भर इस पदार ।
आदित्य सोय विधि साधुओं, करे सदा उपकार ॥
दूसरा शिक्षागुरु ।

दोहा ।

तत्रि इन्द्रिय प्रिय विषय को, प्राय इति दृढ धार ।
गुण विकसता से बचे, यदि मन बदे विचार ॥

अवधूत ने कहा कि मुनो राजा मैंने दूसरा शिक्षागुरु वायु को किया है। वायु दो प्रकार का है—एक प्राणवायु जो अंतःकरण में है और दूसरी वायु जो सर्वत्र व्यापी है। प्राणवायु की यह वृत्ति है कि वह केवल आहारमात्र में तृप्त रहती है। रूप, रसादिक जो इन्द्रियों के विषय हैं, उनकी इच्छा नहीं रखती। सो ऐसा ही मुनि को भी चाहिये कि देह के निर्वाहमात्र के लिए आहार करे। क्योंकि बिना आहार मन की विकलता से ज्ञान का नाश होता है। और इतना बढ़कर आहार भी न करे कि उसकी अधिकता से ज्ञान जाता रहे। इस लिए मैं प्राणवायु के अनुसार देहनिर्वाह और क्षुधा निवारण मात्र के लिए आहार करलेता हूँ। बाह्य वायु की यह वृत्ति है कि वह अनेक प्रकार के विषय और धर्म में प्रवेश करती है; परन्तु उन विषयों के गुण-दोष ग्रहण करने में लिप्त नहीं हो जाती—अर्थात् जब वायु सुगंध में जाता है तब सुगंधित और दुर्गंध वस्तु में प्राप्त होता है तब दुर्गंधित जान पड़ता है, परन्तु वायु में सुगंध-दुर्गंध दोनों नहीं लिप्त होते। ऐसा ही मुनियों को चाहिये कि विषय में प्रवेश करके उसके गुण-दोष में लिप्त न हों। इसलिए मैं अपने को वायु के समान विषय के गुणों से पृथक् समझता हूँ। यह गुण मैंने वायु से सीखा है। इसलिए इसको सिखाने वाला वायु हमारा दूसरा गुरु है।

दोहा ।

यथा वायु सन नस्तु मे, प्रविरात-निकसत जान ।
लिप्त होत गुण दोष नहि, तथा आत्मगति मान ॥

तीनग शिक्षागुरु ।

दोहा ।

जिमि कमिष नहि भिष कहूँ, गगन चराचर न्यापि ।

तिमि मुनि करि विभावना, प्रम धाम्य इक थापि ॥

तीसरा शिक्षागुरु मैंने आकाश को किया है । जैसे आकाश संपूर्ण जड़-चेतन्य वस्तु में व्याप्त है, परंतु वह न किसीसे मिला है और न किसीसे भिन्न है । उसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा जलके कालप्रेरित गुण भी नहीं प्रवेश करते । ऐसे ही मैं भी आकाश के समान अपनेको न सबमें मिला और न सबसे भिन्न समझता हूँ ।

चौथा शिक्षागुरु ।

दोहा ।

जह जिमि निर्मल मधुर मृदु, कात ग्लानि के चत ।

पान किए देखें दुष्ट, देत हर्ष तिमि सत ॥

अपधूत ने कहा कि सुनो राधा ! मैंने चौथा शिक्षागुरु जल को किया है । जैसे जलका स्वभाव निर्मल, कोमल और मधुर होता है और जो उसको देखता, छूता तथा पीता है उसे वह आनन्द देता है । ऐसेही सज्जन को चाहिए कि अन्नःकरणसे निर्मल रहे । सबसे प्रीति रखे और मधुर वचन कहे । जो उसके निकट आये, आनोपदेश और उपकारके द्वारा उसको कृतार्थ करे । सो मैं भी जलकी वृत्ति धारण करके निर्मलांतःकरण और सब जनोंमें अनु-रागवान् तथा मधुरभाषी होकर पृथ्वी पर घूमता हूँ । यह मेरा चौथा गुरु है ।

पाँचवाँ शिक्षागुरु ।

दोहा ।

उदरपात्र तप तेज युत, सब मधी मल हीन ।
पावरु एक सम देख के, प्रभु गति लखे प्रवीन ॥

अवधूत ने कहा कि हे राजन् ! पाँचवाँ शिक्षागुरु मैंने अग्नि को किया है। जैसे अग्नि तप और तेज से प्रकाशित रहता है, किसीसे उरता नहीं। पेट को छोड़ दूसरा वर्तन नहीं रखता तथा सर्वभक्षी है—अर्थात् जो कुछ पाता है उसीको जला देता है—मल को नहीं प्राप्त होता। किन्तु सदा वीतिमान् भासित रहता है। कहीं छिपा रहता—जैसे काष्ठ और पाषाण आदि में और कहीं प्रकट रहता जिसे लोक का व्यवहार चलता है। जो अपना प्रयोजन समझते हैं सो अग्नि की सेवा है—अर्थात् कोई भोजन पनाता है। कोई तापकर शीत को मिटाता है और कोई अग्नि की सहायता से धातु का वर्तन, अस्त्र तथा आभरण बनाता है। देनेवालों की वस्तुको अग्नि तुरन्त लालेती है। सधमें एकरूप रहती है। हे राजन् ! ऐसे ही सन्त को चाहिये कि सत् कर्म और तप के तेजसे प्रकाशित होकर निश्शङ्क रहे और पेट भरलेनेके अतिरिक्त संग्रह न करे। जो कुछ उत्तम-मध्यम आहार मिले, उसीको खाकर निर्मल बना रहे। कहीं गुप्त अर्थात् अपनी महिमा को छिपाए रहे और कहीं प्रकट होजावे। जैसे अग्नि सधमें एकरूप है परन्तु प्रत्येक काष्ठम प्रविष्ट हो तद्गूर भासित होता है। ऐसेही यह समझना चाहिये कि ईश्वर ने अपनी माया से माँति-भाँति की नीच-ऊँच योनियाँ बनाई हैं। परन्तु चैतन्यरूप आत्मा सधमें समान है। इसलिये मैं

रहता है कभी प्रकट । आत्मा को सबमें एकसा देखता ॥
और जैसे आग्निको चिनगारियाँ उड़ती हैं तथा धुंभती हैं
ऐसा ही देहधारियों की गति जानता ॥ ।

छठा शिक्षागुरु ।

बोधा ।

बला परनुष्य बनुहं, नहिं राशिमण्डल जानि ।

जन्म मरण गति देह की, नहिं धान्य पहिचानि ॥

अथभूत ने कहा कि हे राजा ! मैंने छठा शिक्षागुरु
चन्द्रमाशो किया है । ज्योतिःशास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार
चन्द्रमा जलका और सूर्य तेजका मंडल है । जब सूर्य
और चन्द्रमा दोनों एक नक्षत्र पर आजाते हैं तो चन्द्रमा
नहीं देख पड़ता । क्योंकि सूर्यके मंडल के आदृ होजाने
से वहाँ दृष्टि नहीं पड़ती । वही अमावस्या होती है । और
चन्द्रमा साठ दण्ड में एक नक्षत्रसे दूसरे नक्षत्रपर जाता
है । सूर्य तेरह दिन रात्रि में एक नक्षत्रको नाँघता है सो
प्रतिपदा से लेकर सूर्य का मण्डल चन्द्रमण्डल से कुछ
घटा-वढ़ा रहता है । सूर्यमण्डलका पंद्रहवाँ भाग जो चन्द्र-
मण्डल में परछाई की भाँति पड़कर दिखाता है, वही
कला के नामसे कहलाता है । इसी प्रकार पंद्रहवें दिन
सत्ताईस नक्षत्रों का जो राशिचक्र है उनमें से तेरह नक्षत्रों
को नाँघकर जब सूर्य-चन्द्रमा दोनों सम्मुख रहते हैं तब
सम्पूर्ण प्रतिचिम्ब पृथ्वी की छाया से लाञ्छित दिखाता है ।
वही पूर्णिमा होती है । उस दिन चन्द्रमा सोलहकला से
युक्त रहता है ।

किर कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से दोनों मंडलों के विपरीत भाग होने के कारण कलाओंकी घटती होती जाती है । सिद्धांत इसका यह कि चन्द्रमा जो जलका मंडल है, उसमें घटती नहीं होती । यह सदा ज्योंका त्यों रहता है । केवल कलाओं की वृद्धि-हानि होता रहता है । इसी प्रकार मैंने समझ लिया कि वृद्धि-हानि, जन्म-मरण आदिक शरीरका स्वभाव है । आत्मा का नहीं—आत्मा चन्द्रमण्डल के समान सदा एकरस रहती है । इसी सिद्धान्त से चन्द्रमा को मैंने गुरु माना है ।

सातवाँ शिक्षागुरु ।

बोहा ।

ग्रहण त्याग अभिमान नहीं, गुण से गुण को लेता ।
साधुवृत्ति मिमि एयं की, काल पाए फिर देता ॥

अवधूत ने कहा कि सुनो राजा ! मैंने सातवाँ शिक्षागुरु सूर्य को माना है । जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वीके जलको खींच लेता है और फिर समय पाकर वृष्टि कर देता है, उसके ग्रहण और त्यागका अभिमान नहीं रहता । वैसेही सज्जन को चाहिए कि जो गुण मिले उसे ग्रहण करे । फिर जो कोई अर्थो याचना करे उसे दे देवे । ऐसा अभिमान न रखे कि मुझे यह वस्तु मिला है और मैंने दिया, जैसे सूर्यका मंडल एकसा रहता है—परन्तु जिसमें पड़ता है वैसा ही भागित होने लगता है । अर्थात् छोटे पात्रके जल में छोटा, बड़ेमें बड़ा, लाल रंगमें लाल, काले रंगमें काला । यह केवल उपाधिभेद है । परन्तु सूर्य भेद-रहित है । इसी प्रकार आत्माकी गति समझना चाहिए कि यह अनेक रूपान्तरमें पड़के उपाधिभेद—अर्थात् जिसमें

बढ़ होगए कि क्षणमात्र भी एक दूसरेके बिना उनके प्राण धारण करना कठिन था ।

किसी समय कपोत और कपोती कुटुंबपालन के निमित्त दूसरे घनमें चारा ढूंढनेको गए और उनके घरके पास एक बहेलिया जाल फैलाकर उस पर चावल छोड़ कर कहीं वृक्ष की ओरमें बैठ रहा । कपोतके बच्चे, जो छल कपटको न जानते थे, चावल चुगने को जाल पर उतरे और उसमें फँस गए । जब कपोती और कपोत चारा लेकर आए और बच्चोंको जाल में फँसा देखा तो विकल होकर रोने लगे । कपोती बालकों के स्नेह से बड़ होकर आप भी जाल में कूद पड़ी । जब कपोत अकेला रह गया तब अपने प्यारे लड़कों और स्त्री को जाल में फँसा देख देख अधिक विलाप कर कहने लगा कि मैं बड़ा अभाग और पापिष्ठ ठहरा, कि अभी गृहस्थी के सुखसे तृप्त नहीं हुआ । मेरे प्यारे बच्चे जो प्राण से भी अधिक हैं और मेरी प्यारी स्त्री जो सदा मेरे अनुकूल रहती थी, मेरे देखने हुए जाल में पड़ी है । जब लड़के और स्त्री से रहित होगया तब मेरे जीने में क्या गुण है ? स्त्री पुत्रों के बिना मुझे रात्रि दिन शोक दुःख की व्यथा उठानी पड़ेगी । इस प्रकार विलाप करके स्त्री और पुत्रों के स्नेह से बड़ होकर कपोत भी जाल में कूद पड़ा । तब बहेलिया प्रसन्न होकर कुटुंब-समेत कपोत को पकड़ अपने घर चला गया ।

जबसे मैंने कपोत की यह दशा देखी तबसे मैं किसी के साथ स्नेह नहीं रखता । कुटुंबका संग्रह नहीं करता । को यह कभी न चाहिए कि स्त्री, पुत्रादि कुटुंब बढ़ होकर सारी चैतन्यताको नष्ट कर दे । मनुष्य के

साथ जिनने ही अधिक संबंध लगाए गए हैं, उतना ही ईश्वर ने उसको अधिक ज्ञान दिया है । जैसे झंघरे घरफ लिए दोषक है उसे यदि कोई न जलावे और झंघरेका दुःख सहे, तो उसमें किसका दोष है ।

श्लोक ।

जो बग घगमम फलिरखो, धन दुद्वरनिज मान ।
सुधि न करो परलोक का, सो पावे पवित्रान ॥
मानुष तन शुभ पाय के, जो न कियो ब्रम दूर ।
धर्म गयी नहि हरि मग्यो, कह तेहि सम को दूर ॥

नयाँ शिक्षागुरु ।

श्लोक ।

भोजन जो प्रारब्ध बरा, भोग करन नहि यत्न ।
अजगर को निर्वाह छलि, नहि मुनि करत प्रयत्न ॥

अपभृत ने कहा कि सुनो राजा ! नयाँ शिक्षा मुझे अजगर से मिली है । मैंने एक अजगर को देखा कि यह एक स्थान में पड़ा रहता था । कुछ अपने भोजन के लिए उपाय न करता था । जो कुछ दैवयोग से थोड़ा बहुत उसके मुँहके पास आजाता उसीको खालेता और जो कुछ आहार न मिलता तो अपने प्रारब्धको मुख्य समझ धीरताको धारण कर लेता था । कितने दिन-रात तक सोया करता था । फिर भी उसकी देह हृष्ट-पुष्ट और बल-तेज करके सदा युक्त रहती थी । कर्मा जागता और कर्मा सोता था । यद्यपि उसके सम इन्द्रियाँ थी परन्तु वह किसी विषयकी अभिलाषा न करता था ।

अजगर से शिक्षा को ग्रहण करके उसीकी वृत्ति मैंने भी धारण की है । जो कुछ आहार दैव-प्रेरित बिना प्रयत्न

किए आजाता है उसे खालेता हूँ और उसके मिलनेसे प्रसन्न नहीं होता हूँ। और जो नहीं मिलता तो उसका शोक नहीं करता हूँ। इसीसे मेरा यह शरीर सदा दृष्ट-पुष्ट और उत्साहयान् रहता है। क्योंकि मुझे किसी विषय की अभिलाष नहीं है और न किसी बात की चिन्ता ही रहती है।

दोहा ।

इन्द्रिय सुख दुख एकसे, स्वर्ग नरक में जान ।
ताते घुब नहिं चहत है, दोनों समुभि समान ॥

दशवाँ शिक्षागुरु ।

सोरठा ।

जिमि सागर गभीर, हानि लाभको शोक नहीं ।
तिमि स्वभाव मुनि धीर, अति अगाध ईश्वर निरत ॥
अवधूत ने कहा कि दशवाँ शिक्षागुरु समुद्र से मिली है।
सलिय मेरा दशवाँ शिक्षागुरु समुद्र है। समुद्र को मैंने
देखा कि वह सदा प्रसन्न और गंभीर रहता है। उसका पार,
और अन्त कोई नहीं पाता तथा विकार को कभी नहीं प्राप्त
होता। सदा एकरस और परिपूर्ण काम रहता है। अर्थात्
वर्षाकाल में अनेक नदियों के जल प्राप्त होनेसे न बढ़े और
उष्णकाल में नदियों के सूख जानेसे न घटे।
ऐसेही मुनिको भी चाहिए कि सदा प्रसन्नचित्त और
गंभीर रहे। किसीको हृदयका अन्त न मिले और न कोई
तोड़ ही सके। न हानि में दुःखी हो और न लाभमें प्रसन्न।
समुद्रके समान सदा एकरस रहे। इन वृत्तियोंको मैंने
समुद्रसे सीखा है। इसलिये मैं सदा एकरस रहता हूँ।
हानि लाभमें मर्याद से कभी घटता-बढ़ता नहीं हूँ।

ग्यारहवाँ शिक्षागुरु ।

बोदा ।

वरत दाँप लो भोग लखि, त्रिभि गिरि जरे पतग ।

विषयी विनसत नारि में, साधु करत नहि लग ॥

अवधूत ने कहा कि सुनो राजा ! मुझे ग्यारहवाँ शिक्षा पाँखी से मिली । पाँखी बरते हुए अग्नि को सुशोभित देख उसमें भोग की इच्छा से गिरकर भस्म होजाती है । ऐसेही विषयी लोग, जो इन्द्रियों के घसीभूत हैं, स्त्रियों के रूप की लाघव्यता और पख-आभरण की शोभा देख मोहित हो उनके संग में पड़के भ्रष्ट होजाते हैं । इसलिए मैं किसी रूपकी लाघव्यता देखकर मोहित नहीं होता हूँ ।

बारहवाँ शिक्षागुरु ।

अवधूत ने कहा कि मैंने बारहवाँ शिक्षागुरु मधुकर अर्धांतु भौरे को किया है । यह सय फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेता है । ऐसाही मुनि को चाहिए कि थोड़ी-थोड़ी शिक्षा अनेक स्थान से लेकर देहका निर्याह करे । एक गृहस्थको न सताये जैसे भौरा फूलें हुए सुगंधित एकही कमल के फूल में मृष्टा-यश होकर रम रहता है और संभ्राके समय कमलके संपुटित होने से संघन में पड़ जाता है । ऐसेही, जो भोग राने-पाने के लालचमें एक ही स्थानमें टिका रहता है वह भौरे के समान वधन में पड़जाता है। सो मैं भौरे की शिक्षा को पाकर एक स्थानकी शिक्षाका अनुप नहीं होता और जैसे भौरा एक पुष्पकी सार वस्तुको प्रदृष्ट करता है ऐसेही मैं शास्त्रके सारको लेता हूँ ।

परकी मययाँ ले भोग यह शिक्षा लो है कि यह

दाघ-पाव से आदर को लेकर पेट में रख लेती है। संध्या या प्रातःकाल के लिए संप्रद नहीं करती । ऐसे ही मुनिकों आदि के लिए संप्रद नहीं करती । वे संध्या पेट में उतना प्रदण करे और जो भोजन को विशेष बढ़ सोच कर अधिक संप्रद करते हैं कि यह सब खाएंगे, यह परसों खाएंगे, ये मधुकी मक्खनी के समान उस संगृहीत धन के साथ विनाश को प्राप्त होजाते हैं । मैंने यन्में देखा था कि मधुकी मक्खियाँ मधु लगाती जाती थीं और इस विचारों में न खाती थीं कि जब बहुतसा मधु इकट्ठा होगा तो खाएंगी, परन्तु जब बहुतसा मधु इकट्ठा हुआ तब किसी यन्त्र मनुष्य ने मत्सल लेकर मक्खियों को जला दिया और सम्पूर्ण मधु निकाल ले गया । इसी प्रकार जो दान-भोग से रहित होकर धनका संप्रद करता है, वह धन-समेत विनाश को प्राप्त होजाता है इसलिए हे राजन् ! मैं भोजन को छोड़कर और कोई वा संप्रद नहीं करता ।

तेरहवीं शिष्यागुरु ।

बोहा ।

परमहंस ने नहि परसिप, जो बाठहु की नारि ।
गजपति बांधे जात है, जाओ वरि यन्हारि ॥
मयधूत ने कहा कि सुनो राजा ! यह तेरहवीं शिष्य मैंने हाथी से पाई है । यात यह है कि जो मनुष्य यन्में हार पकड़ते हैं वे एक बड़ा गदा खोदकर उसे पतली लकड़ी से पाटकर उसपर काठ की हथिनो घनाके चढ़ी करे हैं । जब धनका हाथी उसे सही हथिनी समझ कर उसके पास मिलने को जाता है तब उस गढ़े में जो तुणों से पटा

रहता है, उसके साथ जा गिरता है । जब बहुत दिन में बलहीन हो जाता है, तब वे मनुष्य उसको बाँध कर अपने आधीन कर लेते हैं ।

इसलिए मैं काठकी स्त्री से भी डरता हूँ और संतको बाधिए कि पर स्त्री को मृत्यु समान समझकर कभी उसके निकट न जाये । जैसे सखी इधिनी के कारण बलवान् हाथी निर्यल हाथी को मार डालता है ऐसा ही निर्यल पुरुष स्त्री के कारण बलवान् पुरुष को हार से मारा जाता है । यही इस संसार में प्रायः देखा जाता है ।

चौदहवाँ शिक्षागुरु ।

अपभूत ने कहा कि मैंने चौदहवाँ शिक्षा मधुदा अर्थात् मधु के निकालनेवाले से ली है । जैसे मधुकी मक्खियाँ छिपकर घृक्ष के छोड़र में बड़े धम में मधु लगाती हैं तथा न किसी को देखें, न भाव पायें । परन्तु मधुका ढूँढ़नेवाला निकालकर खा ही जाता है । जो यह भी खालय से एकट्ठा करता है तो उस से भी कोई बलवान् छीनकर मधु खा जाता है । जो धन को बड़े धम और उपाग से षटोरता है और यह समझकर गुन स्वान में रचना है कि इसकी कोई नहीं जानता होगा । परन्तु जो उस धन के प्रद्वय में कुछ न होता है वह निकाल ले जाता है । यह भी जो लोभ में ध्यानकर एकत्र करता और बचाता है भोगता नहीं, तो उससे भी यह किसी-न किसी भौति छिन जाता है । क्योंकि धनकी तीन गति अवश्य होती हैं । दान, भोग और नाश । जो धन दान तथा भोग से रहित होता है वह तीसरी गति अर्थात् नाश को अवश्य प्राप्त होता है ।

और मैंने इसी संवत्स में एक यह बात भी सीखी है कि, जैसे मक्खियाँ बड़े धम और ज़ेय से मधु लगाती हैं और यह खाने नहीं पाती और मधुका काफ़नेवाला पहिसे ही धाजता है ऐसे ही गृहस्थ लोग बड़े धम और उपाय से धन बरेशकर भोजन बनाते हैं। उस समय जो अभ्यागत बर्तों आता है तो वह उन से पहिले भोजन कर जाता है। इसका आशय यह है कि पिना उपम के भी उपम भोग मिस्र जाता है। इसलिये स्वामियों को संप्रद का उपम न करना चाहिये। मैंने जब से इस गृहि को धारण किया है तब से मैं भी पानिका उपम नहीं करत परन्तु भोजन कुछ-न-कुछ मिस्र ही जाता है।

बोहा ।

इस में संप्रद होत है, समझ में इस और ।
जो दिन संप्रद इस सहे, मो न करे भिषि और ॥

पन्द्रहवीं शिक्षागुरु ।

बोहा ।

गौर गीत बनवर यती, सुने न बन्दे बान ।
जो सुनि मोहित भिषिन में, हरिण मयोंनि जान ॥
अपधूत ने कहा कि सुनो राजा ! यह पन्द्रहवीं शिक्षा मुझे द्वारणसे मिली है। मैंने देखा कि घन में एक बहलिये ने ऐसा घान बजाया कि उसके शब्द सुनने से एक हरिण मोहित होकर उसके निकट आगया। जब बहलिये ने उसे अचेत देखा तब ऐसा बाण मारा कि वह बेधित होकर गिर पड़ा और मरगया। श्रियोंका गाघ देख और गाना-बजाना नकर संसार की वासना से अलग जो शृंगी श्रुति धे

भी मोहित होगय । इसलिए मुनिको विषयसंबंधी
गानगान कभी न सुनना चाहिये ।

सोलहवाँ शिक्षागुरु ।

रोहा ।

नाम न जाके बस रहे, होठ दुखी मतिहीन ।

निमि कटिया के मोतलुगि, भाष तजत है मान ॥

अश्रुत ने कहा कि राजा ! मैंने सोलहवाँ शिक्षा
गुरु से ली है । जैसे अदेरी मलुआ लोहे के काँटे में थोड़ा
मांस लगाकर जल में कटिया फेंक देता है । जब मछली
जल से उस काँटे के मांसको खाने लगती है तब उसके मुँह
में वह काँटा अटक जाता है । फिर वह मलुआ मछली को
हर पटक कर मार डालता है ।

ऐस ही जो जीवके घसीभूत होते हैं उनकी कुगति
जोती है और जीव सब इन्द्रियों से प्रयत्न है । क्योंकि
इन्द्रियों के जीतनेवाले बुद्धिमान लोग आहार के घटाने
। इन्द्रियों को शीघ्र जीत लेते हैं केवल एक जीव को
ही, क्योंकि वह बिना आहार और बढ़ती है । जो यथेष्ट
पोजन किया जाता है तो उससे सब इन्द्रियाँ प्रयत्न
लेवाती हैं । इसलिए औषध की भाँति इतना आहार
करना चाहिये कि क्षुधा निवृत्त होजाय और इन्द्रियों के
व्यर्थों की अधिकता न हो । क्योंकि लिखा है कि—

रखो क ।

कृष्णनाभकपाङ्गनरुनीना हठाः पचमिरेव पच ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते, यः सेवते पचमिरेव पच ॥

अर्थात् हरिणः

रक्त-एक

येह पाँचों

सप्तमः तरङ्गः ।

निन्दित कर्म टाति दिन राती, निन तन केरा दियो बहु मौती ।
 हाथ मास मस मूय भगारा, अस तन सहि जो चहत बिहारा ॥
 पुदि सम को विदेहपुर बीषा, मूरख पापराशि अति नीचा ।
 जो तजि दीनबन्धु हितकारी, नीच सङ्ग महुँ सौकर्य बिचारी ॥

दोहा ।

रचक प्रियतर सधमन, जो प्रभु कृपानिधान ।
 ऐमे प्रभु के हाथ में, यह अनुचरी बिमान ॥
 चौपाई ।

किमि प्रिय हित करि सक नर देवा, होत निरन्तर काल कलंबा ।
 कोउ मम कर्म देखि प्रभु रीझे, निन्दित विषय त्याग मुहिँ मूढे ॥
 बिन प्रभुकृपा होत नहि शाना, बिना ज्ञान नहि तन कल्याना ।
 मन्द माग्य में नाहि यदि यांगा, जिमि करि कृपा इस्यो प्रभु सोगा ॥
 विषय भोग ताजि जो नित रहही, बहु प्रभुभक्ति बिरति रमि लहही ।
 जो प्रभु मुहिँ अपराशिहि तारा, फं तेहि सम अब कृपा अपारा ॥
 भयवाद बहु कर प्रभु केरी, तजि भ्रम शरण गहत यह केरी ।
 यथा लाभ जीवत जग माहीं, प्रभु कृपा सराय कुल नाहीं ॥
 प्रभु प्रसाद बिहरां मन माने, कान वस्तु दुर्लभ तेहि जाने ॥

दोहा ।

विषय विलोचन अब करि, डार दियो तम कूप ।
 को रचे प्रभु ईश बिनु, प्रसत काल अहिरूप ॥
 सन को रचक एक प्रभु, और न दूजो कोइ ।
 जाको मन वैराग्य वश, जानत है यह सोइ ॥
 विमल पाइ वैराग्य हमि, दर्द डराशा त्याग ।
 शांत चित्त उपजत मयो, ईश्वर महुँ अनुराग ॥

सोरठा ।

आशा दुःख कराल, और निराशा परमसुख ।

उम्मे तजि महिपाल, सुख से सोई पिंगला ॥

अठारहवाँ शिक्षागुरु ।

दोहा ।

यद्यपि शिवतर साम है, वही दुःख की मूल ।

बुद्धिमान धनदान जो, सो सुख छेई अनूल ॥

अपभ्रत ने कहा कि राजा ! अठारहवाँ शिक्षा मैंने कुररी अर्थात् चीरह पक्षी से ली है । सो सुनिष । एक चीरह मांस लिए जा रही थी । उसको देख कर कई एक पक्षी, दिनके पास मांस न था, उस पक्षी का मांस छीन लेने के योजन से, घेरकर मारने लगे । जब उसने मांसको फेंक दिया, तब उसको पक्षियों ने भी छोड़ दिया और उसका भय मिट गया ।

इसी प्रकार जो धनके साथ रहता है उसको अनेक रस्न घेरते हैं और जो धन पास नहीं रखता, उसे कोई भी नहीं छूता । इसलिए मैं अपने पास धोका भी न नहीं रखता हूँ ।

उन्नीसवाँ शिक्षागुरु ।

दोहा ।

नहीं बिता धन गेह बाँ, नहीं मान अपमान ।

बालक सम निजबोध में, भूले रहत अमान ॥

अपभ्रत ने कहा कि राजा ! उन्नीसवाँ शिक्षा मैंने बालकों ने ली है । जैसे बालक व्यापारिक कार्य में चिन्ता रहित और आदर-अनादर, मान-अपमान के शोचसे पृथक् होकर

मैंने यह उपदेश सीखा कि देखाटन करने और आने-जाने के लिए अकेला रहना अच्छा है। क्योंकि जहाँ बहुतों का पास रहता है, वहाँ कलह होता है; और जहाँ दो का साथ हो यहाँ बात बात रहती है। इसलिए मुनि को अकेला रहना चाहिए।

इकौसवीं शिक्षागुरु ।

दोहा ।

मन एकत्र करि ध्यान धरि, मुनिजन योग कमात ।

शास्त्रार्थ जिमि नहि सक्यो, नृप गज रथ दल जात ॥

अपधून ने कहा कि सुनो राजा ! इकौसवीं शिक्षा मैंने शरद्वत् अर्थात् याण के बनानेवाले से सी है। एक मनुष्य याण बना रहा था। उसके पास होकर हाथी-घोड़ा समेत राजा की सेना और राजा निकल गया। उस समय हाथियों के घंटे और डंके का शब्द होता था। परन्तु याण बनानेवाले का चित्त बाण के बनाने में ऐसा एकाग्र हो गया था कि उसे यह ज्ञान पड़ा कि कहाँ से कौन आया, और कहाँ गया। उस सेना के लोग जो पीछे रह गये थे उन्होंने उससे पूछा कि हमारे महाराजा की सेना कितनी दूर बढ़ गई होगी। तब उसने शिर उठाकर देखा और अचंभित होकर कहा कि मैंने तो कोई सेना इधर जाते नहीं देखी। किसी और मार्ग होकर गई होगी। तब और लोगों ने कहा कि अभी तो बड़ी सेना गई है। तुम्हारा मन बाण बनाने में लग गया था। इस कारण तुम्हें नहीं ज्ञान पड़ी। तब उसे भी निश्चय हुआ कि यथार्थ में अभी कोई सेना गई है।

मैंने उसे इस आशय से गुरु किया कि मुनिको ऐसा ही
एकाग्रचित्त करना और ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए
कि उसको छोड़कर दूसरी ओर मन चलायमान न हो।
कोई सरुम करना हो तो उसमें इसी प्रकार मनको
एकाग्र करना चाहिए।

बाईसवाँ शिवागुरु ।

दोहा ।

सावधान गदि मौनता, नहि आचार लखार ।
विचरत गृहरचना रहित, मुनि ग्रहिकी गति पाए ॥
अवधूत ने कहा कि राजा ! मैंने बाईसवाँ शिक्षा सर्प से
ली है। जैसे सर्प अकेला चलता और पराये के घरमें
रहता है और यह नहीं जान पड़ता कि बिप सहित है या
निर्विप है। ऐसे ही मुनि को चाहिए कि अकेला अपनी
इच्छानुसार विचरा करे और किसी स्थान को अपना
नियत स्थान समझ कर उसके साथ प्रीतियुक्त न
हो। जब जहाँ प्राप्त हो उसी को स्थान समझे। सदैव
सावधान रहे। आचारों से लज्जा न जाय और किसी के
सहायता का अभिलाषी न रहे। थोड़ा बोले। इस प्रकार
मैंने इन वृत्तियों को सर्प से सीखकर धारण की हैं।

तेईसवाँ शिवागुरु ।

दोहा ।

जिमि मकड़ी निज पेट से, ताना तनि हरि लेह ।
तिमि मुनि लखि जगदीशको, सकल यतन तेहि सेह ॥
अवधूत ने कहा कि सुनो राजा ! मैंने तेईसवाँ शिक्षा
मकड़ी से ली है। जैसे मकड़ी अपने पेट से जाला बनाती है

और जब चाहती है तब अपने सब जाला को घटोर कर अकेली सो रहती है । उसके जाला फैलाने और घटोरनेमें कोई सहायक नहीं है । ऐसेही मैंने समझ लिया कि ईश्वर जब चाहता है तब अपनी इच्छा से सृष्टिको बनाकर बढ़ाता है और जब चाहता है तब सबको घटोर लेता है । सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार में एक केवल चराचर का प्रभु ईश्वर कारण भूत है और दूसरा कोई नहीं है ।

चौबीसवाँ शिक्षागुरु ।

दोहा ।

जामें कारण बरस ते, जाओ मन उहरात ।

सोई रूप सो होत जिय, सोई शक्ति ई जात ॥

अवधूत ने कहा कि चौबीसवाँ शिक्षा मैंने भुंगी से ली है । वह जिस कीड़े को अपने यिल में रख देती है और बाहर से आप मनमनानी है, उस कीड़े को उसका इतना डर लग जाता है कि वह पूर्व रूप को त्याग कर उसीके समान रूप हो जाता है । ऐसेही हे राजन् ! मनुष्य का मन जहाँ कहीं एकाग्र होकर स्थिर बुद्धि के साथ स्नेह में बैर या भय से लग जाता है, वह उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ।

इस प्रकार मैंने इन गुरुओं से यह मति सीखी है । दूसरे मेरा गुह मेरी देह भी है, जो बुद्धि अपने देहसे सीखी है, वह भी सुनिष । यह इन प्रकार गुरु हुआ कि शरीर अनित्य, विनाशवान् और अनेक दुःखों का घर है । परन्तु इसी शरीर से ज्ञान और बुद्धि उत्पन्न होती है । अनेक सत्कर्म लौकिक-पारलौकिक इसी शरीर के द्वारा सिद्ध होते हैं । अंत में इसकी तीन गति होती है, ऊँचा, राख या बिछा । सो इन बातों को सोच कर मैं वासना रहित

होकर पृथ्वी में घूमता है । क्योंकि यह शरीर ली, पुत्र, कलत्र, पशु, भृत्य आदि को प्रिय जान कर अनेक उपाय करता है । परन्तु अन्त में कोई साथ नहीं देता । केवल सत्कर्म संग जाता है और लोक में कीर्ति बढ़ाता है ।

रत्नोक ।

द्रव्याणि भूमी परावरन गोष्ठे, मार्गो गृहद्वारि जनाः श्मशाने ।
देशविचारा परलोकागो, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥
अर्थात् मनुष्य जिस द्रव्य के लिए अनेक प्रयत्न करता है सो मृत्यु के समय पृथ्वी में मिल जाता है । अपनी प्यारी स्त्री देर-देर कर घर के द्वार में रहती है । सम्पूर्ण इष्ट-मित्र श्मशान तक शरीर का साथ देते हैं और यह शरीर जिसको मनुष्य अपना समझता है सो भी श्मशान में रहजाता है । जीव के साथ जो कुछ शुभ या अशुभ कर्म किया हुआ रहता है, वही साथ जाता है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि असत्कर्म को छोड़ सत्कर्म में जी लगावे । इसलिए मैं शरीररूपी गुरुकी शिक्षा से सांसारिक वासना और अहंकार को छोड़ ज्ञान-पैराग्य से युक्त होकर पृथ्वी में विचरता हूँ । और दे राजा ! एक गुरुके सिखाने से तब तक निर्मल ज्ञान नहीं होता, जब तक अपनी बुद्धि अनुसार अनेक स्थान से शिक्षाको न ग्रहण करे । जिते गुरु होते हैं, तत्त्वों की एकत्रता और पृथक्ता घटलाते परन्तु वास्तविक, यथार्थ और सत्य परमगुरु एक ब्रह्म-स्वरूप ही है ।

अवधूत ने इस प्रकार राजा यदुको उपदेश देकर अपनी अनुसार राजा से बिदा होकर जैसे आया था उसी र चला गया । अवधूत के वाक्यों को सुनकर राजा

यदु ने सम्पूर्ण गर्व को छोड़ अपने चित्तको सम और स्थिर किया ।

पागोशशर्माने कहा कि भुनो विद्यानिधि ! जब सन्मित्र-शर्माने इस प्रकार राजा सुमति को नीति-विद्या सुनाकर विधाम किया, तब राजा सुमति प्रेमानन्द से भर गया और बहुत उत्कण्ठित हो गया । स्नेह की अधिकता से सन्मित्र-शर्मा के शरीर से लिपट गया । सन्मित्रशर्मा ने राजपुत्र को अपने अंग में लगा लिया । उस समय उसको राजपुत्र की गुणवृत्ता देखकर जो आनन्द हुआ वह वर्णन से बाहर है । निदान राजपुत्रने सन्मित्रशर्माको अपना मुख्य राजमन्त्री नियत किया और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा ।

हे विद्यानिधि ! जो-जो आख्यान और उपदेश मैंने सुनाए हैं उन्हें नू हृदय में धारण करके जहाँ चाहे सुख-पूर्वक राजद्वार में रहे । किसी प्रकार की भूल-चूक तुम से न होगी । मैं परमेश्वर के भरोसे पर आशीर्वाद देता हूँ कि जो कोई पूर्वोक्त आशयों को श्रद्धा-मत्त तन्मयता से पढ़ेगा या सुनेगा, वह भाग्यहीन और बुद्धिहीन न रहेगा । प्रत्येक राजद्वार में आदर सम्मान पावेगा और अनेक कर्त्तव्य, काम-काजमें मोहित न होगा । सब प्रकार के व्यवहार को सावधानी से निवृत्त कर सकेगा और लोक-परलोक दोनों में सुख पायेगा ।

दोहा ।

सबत विक्रम युव को, उबिष सौ जम्बीर ।
चेतसुदी तिथि देजधो, पूर कियो जगदीश ॥
सबत प्रह मुनि धरुनु, कागुन सुदी सुबेर ।
तिथि पूनो को पाय यह, रोषन कियो 'सुरेश' ॥

दोन वृद्ध बालक भिया, बिन अपराध, अनाथ ।

तिनकी रक्षा कीजिए, वित्त बुद्धि बल साथ ॥

चौपाई ।

जाहि कबहुँ विश्वासहि दीजे, चोरहु होइ तो बध नहि कीजे ।
पाप-हीन चह हो नर रका, तिन में कबहुँ करिय नहि शंका ॥
हो बध योग राजु अपकारी, शरण गहि तौ प्राण न भारी ।
नीच ऊँच गुरु लघु चह कोई, मोंगे देहु वस्तु जो होई ॥
इहि विधि कर सुकीर्ति तजि दूषण, कीरति नृप सखनकर भूषण ।
लक्ष्मी कीरति ते विकसतु है, चन्द्र-सदृश नर तेज बढतु है ॥
हेम तुरंग गज रत्न अनीका, करि-हीन लगतु सब फाँका ।

दोहा ।

जाते होइ अकीरति, तृणसम त्यागहु ताहि ।
कीरतिपुत नृपकी प्रभा, विकसत त्रिभुवन मोंहि ॥
मातु पिता कुलनाथ गुरु, बिनययुक्त अरु साधु ।
उरत रहै जो इन सबन, समा करहु अपराधु ॥
विद्यायुत अरु तापसिन, नित प्रति करहु सहाय ।
सकट ते विद्वान नर, नृप को लेन बचाय ॥
आयुर्बल-यश सौख्य धन, पुण्य प्रजादि प्रभाव ।
वृद्धि होत जेहि कर्म ते, सो सेवहु करि भाव ॥

सोरठा ।

देरा शक्ति अरु काल, कार्य अकारज समझिक ।
कर अरम्भ महिपाल, सावधान है यव ते ॥
जेहि कारण ते होइ, प्रजा दुखारी आपनी ।
वरहि न नृपवर सोइ, राजधर्म को मूल यह ॥
राज दुष्टगण चोर, यथाशक्ति बैधि सदा ।
जाते मर्च न सोर, सुखसे सोवै जगत् सब ॥

देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र ! इस कवच के प्रभाव से तुम्हारा शरीर रक्षित रहेगा और तुम्हारी मति पापकी ओर न चलेगी । इस खड्ग में तप-मन्त्रका इतना प्रभाव है कि इसे रखने जो देखेगा वह अचेत हो जायगा । इस शंख में इतना गुण है कि तुम्हारे शत्रु-गण युद्ध के समय इसका शब्द सुनें, तो उनके हाथके हथियार छूट जायेंगे और मूर्च्छित होकर पृथ्वीतलमें गिर पड़ेंगे । लड़ाई में तुमसे कोई जीत न सकेगा । तुम अपने पिता के राजसिंहासनको पाकर पृथ्वी की रक्षा करोगे । इस प्रकार रानी और राजपुत्र को समझा-बुझाकर ऋषभदेव योगी अपनी इच्छानुसार किसी दूसरी ओर चले गए ।

भद्रायु के पिता दशार्णदेश के राजा वज्रबाहु की यह दशा हुई कि मगध नरेश हेमरथ से उसका बड़ा घैर बड़ा और समय पाकर हेमरथ अपनी प्रबल सेना समेत दशार्णदेश को लूटता, मारता और गाँव-घर जलाता हुआ राजा वज्रबाहु की राजधानी के निकट पहुँचा और भौंति-भौंति के उत्पात करने लगा । जब मागधों के उपद्रव से अपने राज्य को व्याकुल देखा तो राजा वज्रबाहु भी सेना समेत युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर राजधानी से बाहर निकला और शत्रुओं से बहुत लड़ा । परन्तु अन्त में मागधों की जीत

राजा हेमरथ ने राजा वज्रबाहु को मन्त्रियों समेत अपने अधीन कर लिया और उसकी राजधानी

घोड़ा, हाथी, ऊँट, गाय, धन, धान्य, रत्नों

को लूट लिया और जीत का डंका बजाता

अपनी राजधानी की ओर चला । जब भद्रायु ने अपने पिता के रूप का वृत्तान्त वैश्यनगर में सुना,

सो समय पर सिंह के समान क्रोध और ईर्ष्या में भर गया ।
 अपने शत्रुओं को लेकर रथपुत्र के साथ घोड़े पर चढ़कर,
 दौभाग्यनेत्रों की सेना थी, पहुँचकर देखा कि पिता
 भी वहाँ ही न दशा है । प्रजा अत्यन्त पीड़ित है । धन,
 ग्यु, राज, शृष्ट, ऐश्वर्य आदि सब कुछ लुट गया है ।
 यह देखकर भद्रायु पड़े क्रोध में अपना धनुष चढ़ाकर
 शत्रुओं पर घाल-शृष्ट करने लगा । सम्पूर्ण शत्रुगणों ने भी
 राजपुत्र की चारों ओर से घेरकर घालों से आच्छादित
 कर दिया । परन्तु राजपुत्र उस स्थानसे पीछे तिल भर
 भी न हटा । यन् गजेंद्र के समान शत्रु-रथों पंजरो को
 भड़का और हाथों घोड़े-रथ-रथों धृष्टों की गिराता हुआ,
 रथभूमि के बीचों-बीच घुस गया । यहाँ जाकर ऋषि की दी हुई
 उर्मी चढ़ने से राजा और सारथी को मार कर उसके रथपर
 रथपुत्रको साथ लेकर स्वयम् बैठा और रथभूमि में रथ
 को दौड़ा-दौड़ा कर शत्रुओं को इस प्रकार मारने लगा
 जैसे हरिण के भुगडमें सिंह दौड़ता है । जब बैरियों ने राजपुत्र
 से अपनी सेनाकी विनाश होते देखा तब चारों ओर से
 एकमत होकर हाथी, घोड़े, रथों और पैदलों से ऐसा घेर
 लिया कि उस राजपुत्रको बाहर निकलना असम्भव-सा
 होगया । तब उसने योगेश्वर के दिए हुए काल की जीम
 के समान कराल धार खड्ग को मियानसे निकालकर चम-
 काया और शंखको चजाया । उस समय यह आश्चर्य हुआ
 कि शत्रुसेना में से जिसने खड्ग की चमक को देखा और
 जिसने शंख के शब्द को सुना, वे सब सवार और पैदल
 पृथ्वीपर गिरकर मूर्च्छित होगये । उनके हाथों से हथियार
 छूट पड़े । जब उसने हथियार से रहित और अचेत शत्रुओं

को देखा तब उन्हें मृतक के समान समझ घमंशाखरो सोच बध करने से हाथ खींच लिया और शत्रु से बांधे हुए अपने पिता और उसकी रानियों, मन्त्रियों, पुरवासियों तथा सम्पूर्ण स्त्रियों और कन्याओं को बन्धन से छुड़ाया फिर लूटा हुआ पदार्थ और शत्रुसेना की सामग्री स राजभण्डार में भरवा दी और जिसकी जो-जो वस्तु लूटी गई थी दिंडोरा पिटवाकर उस-उस के पा पट्टाँचवा दी ।

इस प्रकार राजपुत्र के अद्भुत और अमानुषिक क और विचित्र पौष्ट्य को देखकर राजा और मंत्री आश्चर्यचकित होकर यह कहने लगे कि यह कोई योगी या सिद्ध या देवता है, जिसे परमेश्वर ने हम दोनों के विपत्ति से छुड़ाने के लिये दया करके भेजा है । क्योंकि मनुष्यमें इतना पराक्रम होना कठिन है । इन्होंने हम सभ को मृत्युके मुखसे निकाला है । इस प्रकार जब सभी प्रशंस कर रहे थे उसी समय राजा बज्रबाहु ने राजपुत्रको दृष्टि लगाकर आनन्द में मग्न हो यह कहने लगा कि आ देवता है या गन्धर्व या मनुष्य ? आपके माता-पिता कौन हैं और आप किस देश में रहते हैं ? आपका नाम क्या है ? क्योंकि इतनी दया-दृष्टि से शत्रुओंसे बांधे हुए हम सभोंको छुड़ाकर मृतकसे संजीवित किया ? इतनी शूरता और वीरता तुमने कहाँसे पाई ? हमारे साथ तुमने जैसा उपकार किया है, वैसा हम और हमारी रानियाँ, मंत्री और प्रजा लोग तुम्हारे उपकार का पलटा दिया चाहें, तो इस जन्म में तो क्या, सदस्य जन्म में भी नहीं दे

मरेंगे । हे धीरे ! तुम्हारे सामने ये सम्पूर्ण पुत्र और
तनो तथा राज्य मुझे कोई भी प्रिय नहीं हैं ।

इस प्रकार राजा के प्रभु मुन भद्रायु राजपुत्र ने कहा
कि यह धृष्ट्य का पुत्र मुनय मेरा मित्र है और मैं इसीके
पर में मानासमेत रहता हूँ । मेरा नाम भद्रायु है । शेष
वृष्णान्न अरुणा पीछे ले काँगा । अब तुम आनन्दपूर्वक
राज्य करो और जयन्तक में न आऊँ, इन शपुर्षों को यज्ञ से
बन्धन में रखना । मैं अपनी माता के निकट जाता हूँ । इस
प्रकार राजा यज्ञबाहु ने विदा होकर भद्रायु अपनी माता के
निकट गया और उससे सब वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुन-
कर माता पुत्र को हृदय से लगाकर आनन्द में विह्वल हो
गई । यह धृष्ट्यपति भी राजपुत्र को तथा निज पुत्र को
अपने हृदय में लगाकर प्रशंसा करने लगा ।

उसी रातको नैपथ्य देश के राजा चन्द्रांगद से जाकर
योगिराज ऋषभदेव ने राजपुत्र भद्रायु की सब व्यवस्था
कही और आज्ञा दी कि तुम अपनी कन्या कीर्तिमालिनी का
व्याह उस राजपुत्र के साथ करदो । इस प्रकार समझाकर
ऋषभदेव जय चले गये तब राजा चन्द्रांगदने भद्रायुको
हुलाकर अपनी कन्या का व्याह उसके साथ करके सोने
के सिंहासन पर बैठा दिया । उस समय वह राजपुत्र
ऐसा शोभित हुआ जैसे रोहिणी नक्षत्र के साथ पूर्ण-
मासी का चन्द्रमा शोभित होता है । उस व्याह में अनेक
राजा ध्वेने आए थे । उसमें भद्रायु का पिता यज्ञबाहु भी
था । जब उसने राजपुत्र को देखा तब उसे हृदय से
लगा लिया और राजा चन्द्रांगदसे कहने लगा कि यह धीरे
पुरुष हमारे प्राणका दाता है । अच्छा हुआ कि इसके साथ

आपकी राजपुत्री ब्याहो गई । मैं इसके वंश और उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ ।

राजा चन्द्रांगदने हँसकर कहा कि यह आपका वही पुत्र है जिसको आपने बाल्य में माता-समेत रोगके कारण घर से निकालकर घनघास दिया था । यह माता-समेत वैश्यपति के घर में रहा और उसने बड़ी सेवा की । किन्तु रोग शांत न हुआ । एक दिन यह पुत्र मर गया और रानी रो रही थी । तब ईश्वरकी प्रेरणा से ऋषभदेवने आकर दया-युक्त होकर इसे सजीव किया और सहजान हानेपर कण्व पढ़ाया, जिससे कई सहस्र हार्थों का बल प्राप्त हुआ । शंत और खड्ग दिया कि जिसका प्रभाव तुम्हारे छुड़ाने के समय प्रकट हो चुका है । अतः हे राजन् ! यह आपका पुत्र है और यह कन्या आपकी पतोहू है । ईश्वर ने वृद्धापस्था में तुम्हें दुर्लभ सुख दिया है उसे भोग करिए और प्रभुकी धन्यवाद कीजिए ।

इस प्रकार का वृत्तान्त सुनाकर भद्रायुकी माता को जो वही पुत्र वैसी थी, बुलाकर दिखाया । जिसको देखकर और राजा चन्द्रांगदकी कही हुई बात सुनकर, अपने निश्चित कर्म को स्मरण कर राजा अति लज्जित हुआ और साथ ही आनन्द मग्न हो स्त्री-पुत्र दोनों को हृदय में लगा कर बड़े प्रेमसे मिला और अपने जन्म को कुनार्थ समझा । पुत्रका प्रभाव देख शोक-रहित होगया । जैसा नीति में लिखा है सत्य है—

दोहा ।

सौंदर्य निर्मय मिहिनी, एक सुपुत्र को पाय ।

दम कुपुत्र होने हुए, गदही सादी जाय ॥

सिंहर का प्रभुता और दयानुता ।

२२६

अनन्तर राजा चन्द्रांगद ने माँति-माँति के ददेज
अपने मन्त्रियों राजा चन्द्रांगद को श्री, पुत्र और
नभेन सिद्धा किया । राजा चन्द्रांगद ने अपनी राजधानी
बकर अपने भोप दूध खा-पुत्र पाने के दप में बड़ा
और उन्माद किया । कुछ समयान्तर में जब राजा चन्द्र-
ने धनुगट्यान किया, राजा भद्रायु राजसिंहासन
पर राजमान हुआ । उस समय मगधदेश के मंत्री तथा
जो बंधे, मगध के भन्धन में छोड़ दिया और अपने
प्रमथ, और प्रजापालन में सर्वथ साधधान रहकर
मगध का आभरण धन्यवाद के साथ कृतज्ञ रहा ।

दीहा ।

जो मन में आवे नहीं, चरत न नरगति कांर ।
ईश्वरी गते अलस है, तनहु कलिरा सम होइ ॥
जार्न रहा जाहि बिधि, हरि तेनी मति देत ।
दे चपेट बड़ बालबहि, लप्राह गोद सब लेत ॥
हरि इच्छा बहूँ दोष गुण, गुणहु दीव कहूँ होय ।
अगिनराह जिम सरपतहि, जिमि जवाम घम होय ॥
परत प्रतीति न ईश में, ऐसिहु गति लखि सूच ।
मलपूरित तन बीच जो, बिलगावत दे दूष ॥

सप्तदश तरङ्ग ।

शिक्षा-ग्रहण की रीतियाँ ।

एक समय राजा यदु ने देखा कि एक अचभूत तपस्वी काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य से विनिर्मुक्त बालकों के समान शोक-चिन्ता से रहित और हृष्ट-पुष्ट, संतुष्टचित्त पूर्णकाम, आनन्द में मग्न और निःस्पृह हो कर पृथ्वी पर धूमता था । जब यह राजा के सन्निकट आया, तो राजा ने विनयपूर्वक पूछा कि आपने इन वृत्तियों को कहाँ से ग्रहण किया है जो बालकों के समान सरलचित्त होकर पृथ्वी पर पर्यटन करते हो और सकल बुद्धि-विद्या-निधान होकर ऐसे भासित होते हो, जैसे जड़ और उन्मत्त हो । क्योंकि आपको किसी वस्तु की इच्छा और अनिच्छा दोनों ही नहीं हैं । यह संसार जो काम, लोभादि-रूपी दायाग्न में जला जाता है, उसमें आप इस प्रकार हैं जैसे जलते हुए गाँव के निकट जलाशय में स्नान करता हुआ दारपी आँच से घूँसा रहता है । भगवन् ! मैं आपसे पूछता हूँ कि आपमें संसारकी अनिष्ट घासनाओं के छूटने और आत्मानन्द होने का क्या कारण है ?

इस प्रकार राजा यदु के प्रश्न को सुनकर अचभूत तपस्वीजी बोले कि राजा ! मेरे चौबीस शिक्षागुरु हैं जिनसे मैंने बुद्धि-द्वारा शिक्षा ली है । जिससे जिस प्रकार मुझे

शिक्षा मिली और जो जैसा है, वह आपसे घर्षण करता है आप सुनिये—

प्रथम शिक्षागुरु ।

मेरा पहिला शिक्षागुरु पृथ्वी है कि उस से मैंने क्षमा-वृत्ति प्रदण की है । देखो पृथ्वी पर कितने कुपे, कितने नालाय, कितने गड़े रोदे जाते हैं और किसान लोग जोतते हैं, उसी पर मल-मूत्र करते हैं और आग जलाते हैं । परन्तु पृथ्वी में इतनी क्षमा है कि वह किसी को कुछ नहीं कहती । घरन् पराए के लिए कितने घृक्षों, पर्यतों और नदियों को अपने ऊपर लिए है, जो उसके साथ घुराई भी करते हैं तो भी वह उनके साथ भलाई करती है—अर्थात् जो उस पर कुर्छों छोड़ता है उसे पानी देती है, जो हल चलाते हैं उन्हें नाज देती और घृक्षों के फल और नदियों के जल के द्वारा लाभ पहुँचाती है तथा सबके अपराध को क्षमा करती है । उपकार-अपकार को समान जानती है । चाहे उस पर कोई घृक्ष लगाये और चाहे लगे हुए घृक्ष को काट डाले, वह किसी को कुछ नहीं कहती । इसी प्रकार मैंने क्षमावृत्ति को धारण किया है । क्षमा से क्षमा सिखानेवाली मेरी गुरु पृथ्वी है ।

दोहा ।

लोक हेतु भारत भरा, निर्भर तुल्य पहार ।

आदित्य सोइ बिधि साधुको, बर सदा उपहार ।

दूसरा शिक्षागुरु ।

दोहा ।

तजि इन्द्रिय प्रिय विषय की, प्राण वृत्ति रद भार ।

सुभा विफलता से बरे, नहि मन बदे विचार ।

अवधूत ने कहा कि सुनो राजा मैंने दूसरा शिक्षागुरु वायु को किया है। वायु दो प्रकार का है—एक प्राणवायु जो अंतःकरण में है और दूसरी वायु जो सर्वत्र व्यापी है। प्राणवायु की यह वृत्ति है कि वह केवल आहारमात्र में तृप्त रहती है। रूप, रसादिक जो इन्द्रियों के विषय हैं, उनकी इच्छा नहीं रखती। सो ऐसा ही मुनि को भी चाहिए कि देह के निर्याहमात्र के लिए आहार करे। क्योंकि बिना आहार मन की विकलता से ज्ञान का नाश होता है। और इतना बढ़कर आहार भी न करे कि उसकी अधिकता से ज्ञान जाता रहे। इस लिए मैं प्राणवायु के अनुसार देहनिर्वाह और क्षुधा निवारण मात्र के लिए आहार करलेता हूँ।

बाह्य वायु की यह वृत्ति है कि वह अनेक प्रकार के विषय और धर्म में प्रवेश करती है; परन्तु उन विषयों के गुण-दोष ग्रहण करने में लिस नहीं हो जाती—अर्थात् जब वायु सुगंध में जाता है तब सुगंधित और दुर्गंध वस्तु में प्राप्त होता है तब दुर्गंधित जान पड़ता है, परन्तु वायु में सुगंध-दुर्गंध दोनों नहीं लिस होते। ऐसा ही मुनियों को चाहिये कि विषय में प्रवेश करके उसके गुण-दोष में लिस न हों। इसलिये मैं अपने को वायु के समान विषय के गुणों से पृथक् समझता हूँ। यह गुण मैंने वायु से सीखा है। इसलिये इसको सिखाने वाला वायु हमारा दूसरा गुरु है।

दोहा ।

यथा वायु सन वस्तु में, प्रविशत-निकसत जान ।

लिस होत गुण दोष नहि, तथा आत्मगति मान ॥

तीसरा शिक्षागुरु ।

होहा ।

जिमि धमिल मोहै भिला बहूँ, गगन चराचर व्यापि ।

जिमि धुनि बरै बिमारना, मय आनन्द एक भापि ॥

तीसरा शिक्षागुरु मैंने आकाश को किया है । जैसे आकाश संपूर्ण जड़-चेतन्य वस्तु में व्याप्त है, परंतु वह न किसीमें मिला है और न किसीसे भिन्न है । उसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा जलके कालमेरित गुण भी नहीं प्रवेश करते । ऐसे ही मैं भी आकाश के समान अपनेको न समयमें मिला और न सबसे भिन्न समझता हूँ ।

चौथा शिक्षागुरु ।

होहा ।

जल जिमि निर्मल मधुर मृदु, करत ग्लानि को अत ।

पान किए देते हुए, देन हरि तिमि सत ॥

अथधून ने कहा कि सुनो राजा ! मैंने चौथा शिक्षागुरु जल को किया है । जैसे जलका स्वभाव निर्मल, कोमल और मधुर होता है और जो उसको देखता, छूता तथा पीता है उसे यह आनन्द देता है । ऐसेही सज्जन को चाहिये कि अन्नःकरणसे निर्मल रहे । सबसे प्रीति रखे और मधुर वचन कहे । जो उसके निकट आवे, ज्ञानोपदेश और उपकारके द्वारा उसको कृणार्थ करे । सो मैं भी जलकी वृत्ति धारण करके निर्मलांतःकरण और सब जनोंमें अनुरागवान् तथा मधुरभाषी होकर पृथ्वी पर घूमता हूँ । यह मेरा चौथा गुरु है ।

पाँचवाँ शिक्षागुरु ।

दोहा ।

उदरपात्र तप तेज युत, सब मर्ही मल हीन ।

पावक एक सम देख के, प्रभु गति सखे प्रबोन ॥

अवधूत ने कहा कि हे राजन् ! पाँचवाँ शिक्षागुरु मैं अग्नि को किया है । जैसे अग्नि तप और तेज से प्रकाशित रहता है, किसीसे डरता नहीं । पेट को छोड़ दूसरा वर्तन नहीं रखता तथा सर्वमक्षी है—अर्थात् जो कुछ पाता है उसीको जला देता है—मल को नहीं प्राप्त होता; किन्तु सदा वीतिमान भासित रहता है । कहीं छिपा रहता—जैसे काष्ठ और पापाण आदि में और कहीं प्रकट रहता जिस से लोक का व्यवहार चलता है । जो अपना प्रयोजन समझने हैं सो अग्नि की सेवा है—अर्थात् कोई भोजन बनाता है। कोई तापकर शीत को मिटाता है और कोई अग्नि की सहायता से धातु का वर्तन, अस्त्र तथा आभरण बनाता है । देनेवालों की वस्तुको अग्नि तुरन्त खालेती है । सबमें एकरूप रहती है । हे राजन् ! ऐसे ही सन्त को चाहिए कि सत् कर्म और तप के तेजसे प्रकाशित होकर निश्शङ्क रहे और पेट भरलेतेके अतिरिक्त संग्रह न करे । जो कुछ उत्तम-मध्यम आहार मिले, उसीको खाकर निर्मल बना रहे । कहीं गुप्त अर्थात् अपनी महिमा को छिपाए रहे और कहीं प्रकट होजावे । जैसे अग्नि सबमें एकरूप है परन्तु प्रत्येक काष्ठम प्रविष्ट हो तद्गूर भासित होता है । ऐसेही यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने अपनी माया से माँति-माँति की नीच-ऊँच योनियाँ बनाई हैं । परन्तु चैतन्यरूप सात्मा सबमें समान है । इसलिए मैं

भी निम्नोप रहता है और जो कुछ पाता है उसे खालेता है ।
मोक्षमें गुरी भली वस्तुका विवेक नहीं रखता । कभी गुप्त
रहता है कभी प्रकट । आत्मा का सबसे एकसा देगता है
और जैसे आंगनकी चिनगारियाँ उड़ती हैं तथा घुमती हैं
ऐसी ही देहधारियों की गति जानता है ।

छटा शिक्षागुरु ।

श्रीह ।

बला घटनु पर बरतुई, नहि राशिमण्डल गानि ।

जम मण्डल गानि देह की, नहि धाम पहिचानि ॥

अपधून ने कहा कि हे राजा ! मैंने छटा शिक्षागुरु
चन्द्रमापो किया है । ज्योतिःशास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार
चन्द्रमा जलका और सूर्य तेजका मंडल है । जब सूर्य
और चन्द्रमा दोनों एक नक्षत्र पर आजाते हैं तो चन्द्रमा
नहीं देख पड़ता । क्योंकि सूर्यके मंडल के आड़ होजाने
से वहाँ दृष्टि नहीं पड़ती । यही अमावस्या होती है । और
चन्द्रमा साठ दण्ड में एक नक्षत्रसे दूसरे नक्षत्रपर जाता
है । सूर्य तेरह दिन रात्रि में एक नक्षत्रको नाँघता है सो
प्रतिपदा से लेकर सूर्य का मण्डल चन्द्रमण्डल से कुछ
घटा-बढ़ा रहता है । सूर्यमण्डलका पंद्रहवाँ भाग जो चन्द्र-
मण्डल में परछाई की भाँति पड़कर दिखाता है, वही
कला के नामसे कहलाता है । इसी प्रकार पंद्रहवें दिन
सत्ताईस नक्षत्रों का जो राशिचक्र है उनमें से तेरह नक्षत्रों
को नाँघकर जब सूर्य-चन्द्रमा दोनों सम्मुख रहते हैं तब
सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब पृथ्वी की छाया से जाड्वित दिखाता है ।
यही पूर्णिमा होती है । उस दिन चन्द्रमा सोलहफला से
युक्त रहता है ।

फिर कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से दोनों मंडलों के विषम भाग होने के कारण कलाओंका घटती होती जाती है । सिद्धान्त इसका यह कि चन्द्रमा जो जलका मंडल है, उसमें घटती नहीं होती । वह सदा ज्योंका त्यों रहता है । केवल कलाओं की वृद्धि-हानि होती रहती है ।

इसी प्रकार मैंने समझ लिया कि वृद्धि-हानि, जन्म-मरण आदिक शरीरका स्वभाव है । आत्मा का नहीं—आत्मा चन्द्रमण्डल के समान सदा एकरस रहती है । इसी सिद्धान्त से चन्द्रमा को मैंने गुरु माना है ।

सातवाँ शिक्षागुरु ।

बोहा ।

ग्रहण त्याग अभिमान नहीं, गुण से गुण को लेता ।

सापुष्टि जिमि सूर्य की, काल पाइ फिर देता ॥

अथधूत ने कहा कि सुनो राजा ! मैंने सातवाँ शिक्षागुरु सूर्य को माना है । जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वीके जलको सूँघ लेता है और फिर समय पाकर वृष्टि कर देता है, उसके ग्रहण और त्यागका अभिमान नहीं रखता । वैसेही सज्जन को चाहिए कि जो गुण मिले उसे ग्रहण करे । फिर जो कोई अर्थ याचना करे उसे दे देये । ऐसा अभिमान न रखे कि मुझे यह वस्तु मिला है और मैंने दिया, जैसे सूर्यका मंडल एकसा रहता है—परन्तु जिसमें पड़ता है वैसे ही भासित होने लगता है । अर्थात् छोटे पात्रके जल में छोटा, बड़ेमें बड़ा, लाल रंगमें लाल, काले रंगमें काला । यह केवल उपाधिभेद है । परन्तु सूर्य भेद-रहित है । इसी प्रकार आत्माकी गति समझना चाहिए कि वह अनेक रूपान्तरमें पड़के उपाधिभेद—अर्थात् जिसमें

इ गधा ई चैवाही मोटी बुद्धियालों को भामित होता । परन्तु चामनघ में चैमा यह नहीं है, यह केवल अममात्र आत्मा मूर्ख के समान एकता है ।

आठवीं शिक्षागुण ।

दोहा ।

अनि घनेह अनि लाएपन, जेहि बाहू संग होत ।

मो पावन तनप बहु, जिमि दुस लपो कपोत ॥

अथधून ने कहा कि सुनो राजा, आठवीं शिक्षा मैंने पोत से ली है कि किमीके साथ अत्यन्त प्रीति और स्नेह न करना चाहिए । इसका पृष्ठान्त इस प्रकार है कि एक घन में कोई कपोत स्त्री-समेत वृक्ष के प्योढ़र में घर बनाकर रहना था और कपोत-कपोती का परस्पर हृदय से हृदय और दृष्टिसे दृष्टि और अंगसे अंग और बुद्धिसे बुद्धि स्नेहके फंदेमें बँधा हुआ था । सोने-जागते, बैठते-उठते, घराते-फिरते और खाते-पीतेमें दोनों एकतन थे, किसी समय पृथक् न होते थे ।

इसप्रकार घनान्तरोंमें बिहरते-बिहरते कपोतीमें कपोत का मन ऐसा प्रीतिवद्ध होगया कि, जिस वस्तुकी वह अभिलाषा करती कपोत वह सब पूर्ण कर देता । कपोती ने पहिला गर्भ धारण किया और कई अंडे दिए । फिर कुछ दिनमें उनमें पचे उत्पन्न हुए और उनके कोमल अंगों पर रोम निकलने लगे । उन बच्चोंकी बालकीड़ा देख-देख और मधुर तोतरी बोली सुन-सुन कर कपोत और कपोती आनन्दिन होते और उन्हें अपने अंगों में लगा लगाकर बुलारते और क्षणमात्र भी उनको आँखकी ओट न कर सके थे । परस्पर प्रीति करते-करने वे आपसमें ऐसे स्नेह-

बद्ध होगए कि क्षणमात्र भी एक दूसरेके बिना उनको प्राण धारण करना कठिन था ।

किसी समय कपोत और कपोती कुटुंबगालन के निमित्त दूसरे घनमें चारा ढूंढ़नेको गए और उनके घरके पास एक बहेलिया जाल फैलाकर उस पर चावल छोड़कर कहीं दृष्टकी ओरमें बैठ रहा । कपोतके यद्ये, जो छल कपटको न जानते थे, चावल चुगने को जाल पर उतरे और उसमें फँस गए । जब कपोती और कपोत चारा लेकर आए और यद्योंको जाल में फँसा देता तो विह्वल होकर रोने लगे । कपोती बालकों के स्नेह से बद्ध होकर आप भी जाल में कूद पड़ी । जब कपोत अकेला रह गया तब अपने प्यारे लड़कों और स्त्री को जाल में फँसा देख देख अधिक विलाप कर कहने लगा कि मैं बड़ा अभागा और पापिष्ठ ठहरा, कि अभी गृहस्थी के सुखसे तृप्त नहीं हुआ । मेरे प्यारे यद्ये जो प्राण से भी अधिक हैं और मेरी प्यारी स्त्री जो सदा मेरे अनुकूल रहती थी, मेरे घेपने हुए जाल में पड़ी है । अब लड़के और स्त्री से रहित होगया तब मेरे जीने में क्या गुण है ? स्त्री पुत्रों के बिना मुझे रात्रि दिन शोक दुःख की व्यथा उठानी पड़ेगी । इस प्रकार विलाप करके स्त्री और पुत्रों के स्नेह से बद्ध होकर कपोत भी जाल में कूद पड़ा । तब बहेलिया प्रसन्न होकर कुटुंब-समेत कपोत को पकड़ अपने घर चला गया ।

जयसे मैंने कपोत की यह दशा देखी तबसे मैं किसी के साथ स्नेह नहीं रखता । कुटुंबका संग्रह नहीं करता ।

यह कभी न चाहिए कि स्त्री, पुत्रादि कुटुंब होकर सारी चैतन्यताको नष्ट कर दे । मनुष्य के

साथ जिनने ही अधिक संबंध लगाए गए हैं, उतना ही शिर ने उसको अधिक ज्ञान दिया है । जैसे अंधेरे घरफ निर धीपक है उसे यदि कोई न जलाये और अंधेरेका दुग्न रहे, तो उसमें किम्बदा होय है ।

दोहा ।

जो जग रागमम पैमि रह्यो, धन गुहं निज मान ।
मुभि न बरि परलोक की, मो पाखे पक्षितान ॥
मानुष तन शुभ पाय वे, जो न बियो भम दूर ।
धर्म गद्यो नहि हरि मख्यो, कह तेहि सम की कूर ॥

नवो शिक्षागुरु ।

दोहा ।

भोजन जो प्रारब्ध बरा, मोह करन नहि यव ।
अजगर को निर्वाह लखि, नहि मुनि करत प्रयव ॥

अथर्षुत ने कहा कि सुनो राजा ! नवो शिक्षा मुझे अजगर से मिली है । मैंने एक अजगर को देखा कि वह एक स्थान में पड़ा रहता था । कुछ अपने भोजन के लिए उपाय न करता था । जो कुछ दैवयोग से थोड़ा बहुत उसके मुँहके पास आजाता उसीको खा लेता और जो कुछ आहार न मिलता तो अपने प्रारब्धको मुख्य समझ धीरताको धारण कर लेता था । कितने दिन-रात तक सोया करता था । फिर भी उसकी देह हृष्ट-पुष्ट और बल-तेज करके सदा युक्त रहती थी । कभी जागता और कभी सोता था । यद्यपि उसके सब इन्द्रियाँ थीं परन्तु वह किसी विषयकी अभिलाषा न करता था ।

अजगर से शिक्षा को ग्रहण करके उसीकी वृत्ति मैंने भी धारण की है । जो कुछ आहार दैव-प्रेरित विना प्रयत्न

किए आजाता है उसे घालेता हूँ और उसके मिलनेसे प्रसन्न नहीं होता हूँ। और जो नहीं मिलता तो उसका शोच नहीं करता हूँ। इसीसे मेरा यह शरीर सदा हृष्ट-पुष्ट और उत्साह-यान् रहता है। क्योंकि मुझे किसी विषय की अभिलाषा नहीं है और न किसी घात की चिन्ता ही रहती है।

दोहा ।

इन्द्रिय सुख दुख एकसे, स्वर्ग नरक में जान ।

ताते पुष्प नहि चहत है, दोनों समुभि समान ॥

दशवाँ शिक्षागुरु ।

सोरठा ।

जिमि सागर गभीर, हानि लाभको शोच नहि ।

तिमि स्वभाव मुनि धीर, अति यगाध ईश्वर निरत ॥

अवधूत ने कहा कि दशवाँ शिक्षा मुझे समुद्र से मिली है। इसलिए मेरा दशवाँ शिक्षागुरु समुद्र है। समुद्र को मैंने देखा कि यह सदा प्रसन्न और गंभीर रहता है। उसका पार और अन्त कोई नहीं पाता तथा विकार को कभी नहीं प्राप्त होता। सदा एकरस और परिपूर्ण काम रहता है। अर्थात् वर्षाकाल में अनेक नदियों के जल प्राप्त होनेसे न बढ़े और उष्णकाल में नदियों के सूख जानेसे न घटे।

ऐसेही मुनिको भी चाहिए कि सदा प्रसन्नचित्त और गंभीर रहे। किसीको हृदयका अन्त न मिले और न कोई तोल ही सके। न हानि में दुःखी हो और न लाभमें प्रसन्न। समुद्रके समान सदा एकरस रहे। इन वृत्तियोंको मैंने समुद्रसे सीखा है। इसलिए मैं सदा एकरस रहता हूँ। हानि लाभमें मर्याद से कभी घटता-बढ़ता नहीं हूँ।

ग्यारहवाँ शिक्षागुरु ।

बोहा ।

बरात दौप को भोग ललित, विभि गिरि जरे पतंग ।
विषयी विनमत नारी में, साधु बरात नहि सग ॥
अवधूत ने कहा कि सुनो राजा ! मुझे ग्यारहवाँ शिक्षा
जी से मिली । पाँची बरते हुए अग्नि को सुशोभित देग
तमें भोग की इच्छा से गिरकर भस्म होजाती है ।
सैही विषयी लोग, जो इन्द्रियों के घशीभूत हैं, त्रियों
रूप की लाघव्यता और पल्ल-भामरण की शोभा देख
मोहित हो उनके संग में पड़के भ्रष्ट होजाते हैं । इसलिए
में किसी रूपकी लाघव्यता देखकर मोहित नहीं होता हूँ ।
बारहवाँ शिक्षागुरु ।

अवधूत ने कहा कि मैंने बारहवाँ शिक्षागुरु मधुकर अर्थात्
भौरे को किया है । यह सब फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेता
है । ऐसीही मुनिकी आदित्य कि थोड़ी-थोड़ी भिक्षा अन्नक
स्थान से लेकर देवका निषाद को । एक गृहस्थको न गताये
जैसे भौरा फूलें हुए सुगंधित एकही कमल के फूल में मृज्ज-
पश होकर रस रहता है और संघाके समय कमलके
संपुटित होने से संघन में पड़ जाता है । ऐसीही, जो संत
माने-पाने के लालचसे एक ही स्थान में टिक रहता है वह
भौरे के समान संघन में पड़जाता है । भौरे भौरे की शिक्षा
को पाकर एक स्थानकी भिक्षाका मोलुप नहीं होता
और जैसे भौरा एक पुष्पकी सार पशुको ग्रहण करता है
ऐसीही मैं शत्रुके शत्रुको लेता हूँ ।
पा - नवर्त्ता से मैंने यह शिक्षा ली है कि वह

दाय-पौव से आहार को लेकर पेट में रख लेती है। संध्या या प्रातःकाल के लिए संप्रद नहीं करती। ऐसे ही मुनिकों आदिय कि जितना दाय में आगे या जितने से पेट में उतना प्रदण करे और जो भोजन को विशेष यत्न मोच कर अधिक संप्रद करते हैं कि यह कल गारंग, यह परसों गारंग, वे मधुकी मक्खी के समान उस श्वेतद्वीप धन के साथ विनाश को प्राप्त होजाते हैं। मैंने यनमें देखा था कि मधुकी मक्खियाँ मधु लगाती जाती थीं और इस विचारार्थ वे न गार्गी थीं कि जब बहुतसा मधु इकट्ठा होगा तो गारंगी, परन्तु जब बहुतसा मधु इकट्ठा हुआ तब किसी यनवर मनुष्य ने मत्तल लेकर मक्खियों को जला दिया और मधुपूर्ण मधु निकाल ले गया। इसी प्रकार जो दान-भोग से रहित होकर धनका संप्रद करता है, वह धन-समेत विनाश को प्राप्त होजाता है। इसलिए हे राजन् ! मैं भोजन को छोड़कर शरीर को रक्षित संप्रद नहीं करता।

तेरहवीं शिक्षागुरु ।

दोहा ।

बारहूँ ते नहि परमिष्ट, जो काठहु की नारि ।

गजपति बांधे जात है, जागी सरि धनुहारि ॥

अपधूत ने कहा कि सुनो राजा ! यह तेरहवीं शिक्षा मैंने दायी से पाई है। बात यह है कि जो मनुष्य यनमें दायी पकड़ते हैं वे एक बड़ा गढ़ा खोदकर उसे पतली लकड़ियों से पाटकर उसपर काठ की दधिनी बनाके रखी करते हैं। जब यनका दायी उसे सखी दधिनी समझ कर उसके पास मिलने को जाता है तब उस गढ़े में जो दूधों से ढा

रहता है, उसके साथ आ गिरता है । जब बहुत दिन में पलहीन हो जाता है, तब वे मनुष्य उसको बाँध कर अपने बाधीन कर लेते हैं ।

इसलिए मैं काठकी स्त्री से भी डरता हूँ और संतको यादिए कि पर स्त्री को मृत्यु समान समझकर कभी उसके निकट न जाये । जैसे सखी हथिनी के कारण बलवान् हार्थी निर्बल हार्थी को मार डालता है ऐसा ही निर्बल पुरुष स्त्री के कारण बलवान् पुरुष के हाथ से मारा जाता है । यही इस संसार में मायः देखा जाता है ।

चौदहवाँ शिक्षागुरु ।

अपभूत ने कहा कि मैंने चौदहवाँ शिक्षा मधुदा अर्थात् मधु के निकालनेवाले से ली है । जेमे मधुकी मयिस्त्रियाँ छिपकर वृक्ष के ओढ़र में बड़े धम से मधु लगाती हैं तथा न किसी को देखें, न आर पायें । परन्तु मधुका ढूँढ़नेवाला निकालकर आ ही जाता है । जो यह भी लालच से हकट्टा करता है तो उस से भी कोई बलवान् लोगकर मधु खा जाता है । जो धन को बड़े धम और उद्यान से घटोरता है और यह समझकर गुन देवान में रगता है कि इसको कोई नहीं जानता होगा । परन्तु जो उस धन के प्रश्य में कुशल होता है वह निकाल ले जाता है । यह भी जो लोभ में आनकर एकत्र करता और बचाता है भोगता नहीं, तो उससे भी यह किसी-न-किसी भाँति दिन आता है । क्योंकि धनकी तीन गति अवश्य होती हैं । दान, भोग और नाश । जो धन दान तथा भोग से रहित होता है वह तीसरी गति अर्थात् नाश को अवश्य प्राप्त होता है ।

और मैंने इसी संवत्स में एक यह बात भी सीधी है कि, जैसे मक्खियाँ बड़े धर्म और ज्ञान से मधु मगाती हैं और यह काम नहीं पाती और मधुका काढ़नेवाला पहिले ही सातागा है येने ही गुरुद्वय लोग बड़े धर्म और उपाय से धर्म बरोरकर भोजन बनाते हैं। उस समय में अभ्यागत वनी आता है तो यह उन से पहिले भोजन कर जाता है। इसका आशय यह है कि पिना उद्यम के भी उद्यम भोग मिल जाता है। इसलिये स्वागियों को संमद का उद्यम न करना चाहिए। मैंने जब से इस धृति को धारण किया है तब से मैं भी सामिका उद्यम नहीं करता परन्तु भोजन कुछ-न-कुछ मिल ही जाता है।

दोहा ।

दुग से संमद होत है, समद में दुग भौर ।

जो दिन संमद दुग लई, मो न बरे निमि दूर ॥

पन्द्रहवाँ शिक्षागुरु ।

दोहा ।

गौब गौब बनवर दरी, सुने न बबई वान ।

जो सुनि मोहित बिपिन में, हरिण मगो बिन शन ॥

अपभ्रंत ने कहा कि तुमने राजा ! यह पन्द्रहवाँ शिक्षा मुझे दरिणसे मिली है। मैंने देखा कि वन में एक यहलिये ने ऐसा पीन यजाया कि उसके शब्द सुनने से एक हरिण मोहित होकर उसके निकट आगया। जब यहलियेने उसे अचेत देखा तब ऐसा याण मारा कि यह बेचित होकर गिर पड़ा और मरगया। दियोंका नाच देर और गाना-यजाना न संसार की वासना से अलग जो गृही प्रीति के

ये भी मोहित होगए । इसलिए मुनिको विषयसंपन्धी, नानगान बभी न सुनना चाहिए ।

सोलहवाँ शिक्षागुरु ।

दोहा ।

नाम न जाके बस रहे, होत इसी मतिर्दान ।

निमि कटिया के बाँसलुगि, प्राण तजत है मान ॥

अप्रभु ने कहा कि राजा ! मैंने सोलहवाँ शिक्षा मछली से ली है । जैसे अदेरी मछुआ लोहे के काँटे में थोड़ा सा मांस लगाकर जल में कटिया फेंक देता है । जब मछली लोभ से उस काँटे के मांसको खाने लगती है तब उसके मुँह में यह काँटा अटक जाता है । फिर वह मछुआ मछली को बाहर पटक कर मार डालता है ।

ऐसे ही जो जीमके घशीभूत होते ह उनकी फुगति होती है और जीम सब इन्द्रियों से प्रयत्न है । क्योंकि इन्द्रियों के जीतनेवाले बुद्धिमान् लोग आहार के घटाने से इन्द्रियों को शीघ्र जीत लेते हैं केवल एक जीम को नहीं, क्योंकि वह बिना आहार और बढ़ती है । जो यथेष्ट भोजन किया जाता है तो उससे सब इन्द्रियाँ प्रयत्न हो जाती हैं । इसलिए औषध की भाँति इतना आहार करना चाहिए कि धुधा निवृत्त होजाय और इन्द्रियों के विषयों की अधिकता न हो । क्योंकि लिखा है कि—

रसोक्त ।

कृत्स्नान्नप्राप्त-रक्षणीता हताः पचमिरेव पच ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते, यः सेवते पचमिरेव पच ॥

अर्थात् हरिणः ।

एक-एक

१ १ १

यह पाँचों

अर्थात्—

निन्दित कर्म टानि दिन राती, निन तन केस दियो बहु मौती ।
 हाथ मांस मस मूत्र अगारा, अत तन सहि जो चहत बिहारा ॥
 मुहि सम को बिदेहपुर बीचा, मूख पापराशि अति नीचा ।
 जो तजि दानबन्धु दिवकारी, नीच सख महुँ सान्य विचारी ॥

दोहा ।

रएक मियतर सवंगन, जो प्रभु कृपानिधान ।
 ऐसे प्रभु के हाथ में, यह अतुल्य बिकान ॥

चौपाई ।

किमि मिय हित करि सक नर देवा, होत निरन्तर काल कलेवा ।
 कोउ मम कर्म देखि प्रभु रीकें, निन्दित विषय रसाग मुहिँ सुझे ॥
 निन प्रभुकृपा होत नहि ज्ञाना, बिना ज्ञान नहि तन कल्याणा ।
 मन्द माग्य में नहि यहि योगा, जिमि करि कृपा इस्यो प्रभु सोगा ॥
 विषय मोग ताजि जो नित रहहीं, यह प्रभुमक्ति विरति रमि लहहीं ।
 जो प्रभु मुहिँ अचराशिहि तारा, को तेहि सम अब कृपा अपारा ॥
 बन्धवाद बहु कर प्रभु केरी, तजि भ्रम शरण गहत यह बेरी ।
 यथा लाभ जीवत जग माहीं, प्रभु कृपया संशय कुल नाहीं ॥
 प्रभु प्रसाद बिहरों मन माने, कौन वस्तु दुर्लभ सोहि जाने ॥

दोहा ।

विषय विलोचन अंध करि, डार दियो तम कूप ।
 को रचै प्रभु ईश बिनु, प्रसत काल अहिरूप ॥
 सन को रचै एक प्रभु, और न दूजो कोइ ।
 जाको मन बैराग्य नश, जानत है यह सोइ ॥
 विमल पाह बैराग्य हमि, दर्ह दुराशा त्याग ।
 शांत चित्त उपजत मयो, ईश्वर महुँ अनुराग ॥

सोरठा ।

भारा दुःख फल, थीर निराशा परमसुख ।

ताको तजि मदिपाल, सुख से सोई पिंगला ॥

अठारहवाँ शिदागुरु ।

दोहा ।

यपि प्रियतर लाम है, वही दुःख की मूल ।

शुद्धिमान धनहीन जो, सो सुख लई अनूल ॥

अपभ्रंत ने कहा कि राजा ! अठारहवाँ शिक्षा मैंने कुररी मर्यात् चीरह पक्षी से ली है । सो सुनिए । एक चीरह मांस लिए जा रही थी । उसको देख कर कई एक पक्षी, जिनके पास मांस न था, उस पक्षी का मांस छीन लेने के लिये जोर से, घेरकर मारने लगे । जब उसने मांसको पक देया, तब उसको पक्षियों ने भी छोड़ दिया और उसका मांस मिट गया ।

इसी प्रकार जो धनके साथ रहता है उसको अनेक घेरे घेरते हैं और जो धन पास नहीं रखता, उसे कोई भी नहीं छूँता । इसलिये मैं अपने पास थोड़ा भी धन नहीं रखता हूँ ।

उन्नीसवाँ शिदागुरु ।

दोहा ।

नहिं बिता धन नेह बी, नहिं जान अपमान ।

बालक सम निजबोध में, मुले रहत अधान ॥

अपभ्रंत ने कहा कि राजा ! उन्नीसवाँ शिक्षा मैंने बालकों से ली है । जैसे बालक स्वाभाविक कार्य बी चिन्ता रहित और आदर-अनादर, मान-अपमान के शोचसे वृद्ध होकर

समस्त तर्क ।

। बल्ले लेन में मग्न रहते हैं। इसी प्रकार मैं भी
। के बल्ले कातर प्रताप, मान-अपमान, घैर-प्रीति
। शिष्ट और शोच से विनिर्मुक्त होकर आत्मानन्द
। शिष्टों में मग्न रहता हूँ। इसलिये उन्होंने सच शिष्टागुरु
कहा है।

दोहा ।

। शिष्टों का आनन्द दुःख, यह मन परम अशुद्ध ।
। शिष्टों को दुःखन ले, या जो होत विमूढ़ ॥

बाँसवाँ शिष्टागुरु ।

दोहा ।

। जहाँ हों बहुत बातें, वार्ता दोउ जन मेल ।
। शिष्टागुरु ककणगतिहि, सुनिजन रहत धकेल ॥

ने कहा कि राजा ! मैंने बाँसवाँ गुरु एक कुमारी
। उसका वृत्तान्त इस प्रकार है कि, एक
दौ पाहुने आए । उस समय उसके पाप-भार
। इसलिये पाहुनों के शिष्टाचारका उपाय
रना पड़ा । उनके भोजन के लिए वह धान
। उस समय जो वह हाथों में चूड़ियाँ पहिने
प्रापस में लगने से घटाचट शब्द होने लगा ।

उसने अपमान समझा कि, पाहुन ऐसा न
के घर में घायल नहीं है जो धान कूटती है।

शे चूड़ियाँ छोड़ के और सब उतारके रखे ।

चूड़ियों के रहने से भी शब्द होने लगा,

। एक एक उतार डाली । जब एक-एक

तब शब्दका दोना बंद होगया । उसी से

मैंने यह उपदेश मीथा कि देशाटन करने और जाने-जाने के लिए अकेला रहना अच्छा है। क्योंकि जहाँ बहुतों का घाम रहता है, वहाँ कलह होनी है; और जहाँ दो का साथ हो वहाँ बात चीन रहती है। इसलिए मुनि को अकेला रहना चाहिए।

इक्कीसवीं शिक्षागुरु ।

दोहा ।

मन इकन करि ध्यान धरि, मुनिजन योग ब्रमात् ।

शरवारक जिमि नहि सख्यो, नृप गज रथ दख जात ॥

अपधून ने कहा कि सुनो राजा ! इक्कीसवीं शिक्षा मैंने शरकनू अर्थात् बाण के बनानेवाले से ली है। एक मनुष्य बाण बना रहा था। उसके पास होकर हाथी-घोड़ा समेत राजा की सेना और राजा निकल गया। उस समय हाथियों के घंटे और उनके का शब्द होता था। परंतु बाण बनानेवाले का चित्त बाण के बनाने में ऐसा एकाग्र हो गया था कि उसे यह न जान पड़ा कि कहाँ से कौन आया, और कहाँ गया। उस सेना के लोग जो पीछे रह गये थे उन्होंने उससे पूछा कि हमारे महाराजा की सेना कितनी दूर बढ़ गई होगी। तब उसने शिर उठाकर देखा और अचंचित होकर कहा कि मैंने तो कोई सेना इधर जाते नहीं देखी। किसी और मार्ग होकर गई होगी। तब और लोगों ने कहा कि अभी तो यही सेना गई है। तुम्हारा मन बाण बनाने में लग गया था। इसकारण तुम्हें नहीं जान पड़ी। तब उसे भी निश्चय हुआ कि यथार्थ में अभी कोई सेना गई है।

मैंने उसे इस आशय से शुद्ध किया कि मुनिको ऐसाही एकामविष्ट करना और ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिये कि उसको छोड़कर दूसरी ओर मन चलापमान न हो । कोई सत्कर्म करना हो तो उसमें इसी प्रकार मनको एकाम करना चाहिये ।

बाईसवीं शिदागुरु ।

दोहा ।

सावधान गहि मौनता, नहि आचार सखार ।

विचरत गृहरचना रहित, मुनि अहिर्की गति पाइ ॥

अवधूत ने कहा कि राजा ! मैंने बाईसवीं शिक्षा सर्प से ली है । जैसे सर्प अकेला चलता और पराये के घरमें रहता है और यह नहीं जान पड़ता कि विष सहित है या निर्विष है । ऐसेही मुनि को चाहिये कि अकेला अपनी इच्छानुसार विचरा करे और किसी स्थान को अपना नियत स्थान समझ कर उसके साथ प्रीतियुक्त न हो । जय जहाँ प्राप्त हो उसी को स्थान समझे । सर्वद्वेष साधधान रहे । आचारों से लुखा न जाय और किसी के सहायता का अभिलाषी न रहे । थोड़ा बोले । इस प्रकार मैंने इन वृत्तियों को सर्प से सीखकर धारण की हैं ।

तेईसवीं शिदागुरु ।

दोहा ।

जिमि मकड़ी निज पेट से, ताना तनि हरि लेह ।

तिमि मुनि लखि जगदीशकी, सकल यतन तेहि सेह ॥

अवधूत ने कहा कि सुनो राजा ! मैंने तेईसवीं शिक्षा मकड़ी से ली है । जैसे मकड़ी अपने पेटसे जाला बनाती है

और जय चाहती है तब अपने सब आला को घटोर कर
केलीं सो रहती है । उसके आला फैलाने और घटोरनेमें
कोई सहायक नहीं है । ऐसेही मैंने समझ लिया कि ईश्वर
जय चाहता है तब अपनी इच्छा से सृष्टिको घनाकर
ढाता है और जय चाहता है तब सबको घटोर लेता है ।
सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार में एक केवल चराचर
वा प्रभु ईश्वर कारण भूत है और दूसरा कोई नहीं है ।

चौबीसवीं शिक्षागुरु ।

देहा ।

जामें कारण करण ते, जाको मन ठहरात ।

सोई रूप सो होत जिमि, कीट भृङ्गि ह जात ॥

अवधूत ने कहा कि चौबीसवीं शिक्षा मैंने भृङ्गी से ली है ।
यह जिस कीड़े को अपने बिल में रख देती है और बाहर
ले आए मनमनायी है, उस कीड़े को उसका इतना डर
लम्भजाता है कि वह पूर्व रूपको त्याग कर उसीके समान
रूप हो जाता है । ऐसेही हे राजन् ! मनुष्य का मन जहाँ
कहाँ एकाग्र होकर स्थिर बुद्धि के साथ स्नेह में बैर या
भय से लगजाता है, वह उसके स्वरूप को प्राप्त होजाता है ।

इस प्रकार मैंने इन गुरुओं से यह मति सीखी है । दूसरे
मेरा गुण मेरी देह भी है, जो बुद्धि अपने देहसे सीखी
है, वह भी सुनिष्ट । यह इस प्रकार गुरु हुआ कि शरीर
अनित्य, विनाशवान् और अनेक दुःखों का घर है । परन्तु
इसी शरीर से ज्ञान और बुद्धि उत्पन्न होती है । अनेक
सत्कर्म लौकिक-पारलौकिक इसी शरीर के द्वारा सिद्ध
होते हैं । अंत में इसकी तीन गति होती हैं, फीड़ा, राख
या बिछा । सो इन बातों को सोच कर मैं वासना रहित

होकर पृथ्वी में घूमता है । क्योंकि यह शरीर स्त्री, पुं, कलश, पशु, भूत, आदि को म्रिय जान कर अनेक उपाय करता है । परन्तु अन्त में कोई साथ नहीं देता । केवल सत्कर्म संग जाता है और लोक में कीर्ति बढ़ाता है ।

रत्नोक्त ।

द्रव्याणि भूमी परावरण गोष्ठे, मार्गा गृहद्वारि जनाः श्मशाने ।

देशचित्ताया परलोकमार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥

अर्थात् मनुष्य जिस द्रव्य के लिए अनेक प्रयत्न करता है सो मृत्यु के समय पृथ्वी में मिल जाता है । अपनी प्यारी स्त्री हेर-फेर कर घर के द्वार में रहती है । सम्पूर्ण इष्ट-मित्र श्मशान तक शरीर का साथ देते हैं और यह शरीर जिसको मनुष्य अपना समझना है सो भी श्मशान में रहजाता है । जीव के साथ जो कुछ शुभ या अशुभ कर्म किया हुआ रहता है, वही साथ जाता है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि असत्कर्म को छोड़ सत्कर्म में जी लगावे ।

इसलिए मैं शरीररूपी गुरुकी शिक्षा से सांसारिक वासना और अहंकार को छोड़ ज्ञान-चैराग्य से युक्त होकर पृथ्वी में विचरता हूँ । और हे राजा ! एक गुरुके सिलाने से तब तक निर्मल ज्ञान नहीं होता, जब तक अपनी बुद्धिके अनुसार अनेक स्थान से शिक्षाको न ग्रहण करे । जितने गुरु होते हैं, तत्त्वों की एकत्रता और पृथक्ता बतलाते हैं, परन्तु वास्तविक, यथार्थ और सत्य परमगुरु एक ब्रह्मा-न्दरूप ही है ।

अवधूत ने इस प्रकार राजा यदुको उपदेश देकर अपनी अनुसार राजा से बिदा होकर जैसे आया था उसी तर चला गया । अवधूत के वाक्यों को सुनकर राजा

यदु ने सम्पूर्ण गर्व को छोड़ अपने चित्तको सम और स्थिर किया ।

यार्गोशशर्मा ने कहा कि भुनो विद्यानिधि ! जब सन्मित्र-शर्मा ने इस प्रकार राजा सुमति को नीति-विद्या सुनाकर पिधाय किया, तब राजा सुमति प्रेमानन्द से भर गया और बहुत उत्कण्ठित हो गया । स्नेह की अधिकता से सन्मित्र-शर्मा के शरीर से लिपट गया । सन्मित्रशर्मा ने राजपुत्र को अपने अंग में लगा लिया । उस समय उसको राजपुत्र की गुणवृत्ति देखकर जो आनन्द हुआ वह वर्णन से बाहर है । निदान राजपुत्रने सन्मित्रशर्माको अपना मुख्य राजमन्त्री नियत किया और धर्मपूर्वक प्रज्ञा का पालन करने लगा ।

हे विद्यानिधि ! जो-जो आख्यान और उपदेश मैंने सुनाए हैं उन्हें तू हृदय में धारण करके जहाँ चाहे सुख-पूर्वक राजद्वार में रहे । किसी प्रकार की भूल-चूक तुम से न होगी । मैं परमेश्वर के भरोसे पर आशीर्वाद देता हूँ कि जो कोई पूर्वोक्त आशयों को अज्ञान-भ्रम तन्मयता से पढ़ेगा या सुनेगा, वह मायवीर्य और बुद्धिहीन न रहेगा । प्रत्येक राजद्वार में आदर सम्मान पावेगा और अनेक कर्त्तव्य, काम-काजमें मोहित न होगा । सब प्रकार के व्यवहार को सावधानी से निवृत्त कर सकेगा और लोक-परलोक दोनों में सुख पाएगा ।

दोहा ।

सबत विक्रम भूष को, उजिय सी दम्भीस ।
चेतसुदी निधि द्वेजको, पूर कियो जगदीश ॥
सबत प्रह मुनि अंकभू, काशुन सुदी सुषेरा ।
विधि पूनी को पाय यह, शोभन कियो 'सुषेरा' ॥

